

فہرست

۱۳	پہلی مجلس	۱
۱۳	اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر لیں!	۲
۱۳	اللہ تعالیٰ سے محبت کا مفہوم!	۳
۱۴	آپ ﷺ کی محبت ایمان کا حصہ ہے!	۴
۱۵	محبت عارضی اور محبت حقیقی میں فرق!	۵
۱۵	ایک محبِ رسول ﷺ کا عشقِ رسول ﷺ!	۶
۱۶	حضور ﷺ کے ساتھ محبت پیدا کرنے کے اسباب!	۷
۱۷	حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سفرِ عمرہ کا ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعہ!	۸
۱۷	آثارِ رسول ﷺ سے متعلق سعودی حکومت کی نامناسب پالیسی!	۹
۱۹	عقیدہ اور عقیدت دونوں درست رکھیں!	۱۰
۲۵	مُبَارک اور مُبَارک کافر کی یا درکھیں!	۱۱
۲۶	دوسری مجلس	۱۲
۲۶	دوامِ عمل کی برکتیں!	۱۳
۲۷	آپ ﷺ کی بعض اعمال پر مداومت نہ فرمانے کی حکمت!	۱۴
۲۷	لطیفہ: ”سونے والوں کے نر کٹے ہوتے ہیں!“	۱۵
۲۸	دوامِ عمل سے نتائج برآمد ہوتے ہیں!	۱۶
۲۹	دوامِ عمل سے استقامت نصیب ہوتی ہے!	۱۷
۲۹	دوامِ عمل کے فائدے کی دوحی مثالیں!	۱۸
۳۰	ایک عام غلط فہمی کا ازالہ!	۱۹

۳۱	دوام عمل غیر محسوس طور پر اثر کرتا ہے!	۲۰
۳۱	دوام عمل کو حاصل کرنے کا طریقہ!	۲۱
۳۱	ایک پشتو کہاوت کا قصہ!	۲۲
۳۳	تیسری مجلس	۲۳
۳۳	”خوف“ انسان کے لیے مفید ہے!	۲۴
۳۴	وہ خوف مفید ہے جو اعتدال کے درجے کا ہو!	۲۵
۳۴	ٹینشن اور ڈپریشن کی حقیقت اور اس کا آسان ترین علاج!	۲۶
۳۵	غیر ضروری خوف کے نقصان دہ ہونے کی ایک فرضی مثال سے دلچسپ وضاحت!	۲۷
۳۶	خوف زائل کرنے کا طریقہ!	۲۸
۳۷	چوتھی مجلس	۲۹
۳۷	بدزبانی اور بدگمانی سے بچئے!	۳۰
۳۹	لقمان حکیمؑ کا ایک واقعہ!	۳۱
۴۰	طعنہ کبھی بھی نہیں دینا چاہیے!	۳۲
۴۱	ہمیشہ بات کرنے سے پہلے سوچا کریں!	۳۳
۴۲	واقعہ!	۳۴
۴۴	پانچویں مجلس	۳۵
۴۴	انسانی روح کی حقیقت!	۳۶
۴۴	انسان روح اور نفس سے مرکب ہے!	۳۷
۴۴	”ہمارا قوم مذکر ہے“ والا لطیفہ!	۳۸
۴۶	ڈارون کا ”نظریۂ ارتقاء“ غلط ہے!	۳۹

۴۸	مجنون اور اس کی اوٹنی کی آنکھ مچولی کا ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعہ!	۴۰
۵۰	چھٹی مجلس	۴۱
۵۰	ہمیشہ طالب بن کر رہیں، کامل نہ بنیں!	۴۲
۵۰	اللہ تعالیٰ طلب والوں کو دیتے ہیں!	۴۳
۵۲	حق تک پہنچنے کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں!	۴۴
۵۳	واقعہ!	۴۵
۵۴	واقعہ!	۴۶
۵۵	ساتویں مجلس	۴۷
۵۵	دل کی آنکھ مجاہدے سے کھلے گی!	۴۸
۵۵	آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتیں!	۴۹
۵۶	ایک عاشق اور ایک گھڑے کی گفتگو!	۵۰
۵۸	آٹھویں مجلس	۵۱
۵۸	حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق مشہور ایک غلط اور بے بنیاد واقعہ!	۵۲
۵۸	انبیاء کرام علیہم السلام کی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا ہوتی ہے!	۵۳
۶۱	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فنا فی اللہ ہونا دیکھئے!	۵۴
۶۳	حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے متعلق مشہور اس من گھڑت واقعہ کے غلط ہونے کی عقلی اور عقلی وجوہات!	۵۵
۶۶	نویں مجلس	۵۶
۶۶	ہمیشہ مثبت اور تعمیری سوچ رکھا کریں!	۵۷
۶۶	سوچ کے اعتبار سے لوگ دو طرح کے ہیں!	۵۸

۵۹	ہمارے اکابر میں سے ایک بزرگ کی بیماری کا ایک سبق آموز واقعہ!	۶۶
۶۰	پیر مسرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ!	۶۶
۶۱	ایک معذور شخص کی عجیب شکرگزاری!	۶۷
۶۲	مثبت سوچ کا فائدہ اور منفی کا نقصان!	۶۸
۶۳	بدگمانی کیا ہوتی ہے؟	۶۹
۶۴	بطور مثال ایک واقعہ!	۶۹
۶۵	خانہ بدوشوں کے پرسکون رہنے کا راز!	۷۰
۶۶	دسویں مجلس	۷۳
۶۷	یہود و نصاریٰ کی ایک حالت کا بیان!	۷۳
۶۸	چھ سوشہیدوں کے ثواب والے اشتہار کا قصہ!	۷۵
۶۹	احادیث شریفہ میں وارد لفظ ”سنت“ سے متعلق ایک اہم اصول!	۷۶
۷۰	گیارہویں مجلس	۸۱
۷۱	لا یعنی باتوں اور لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں!	۸۱
۷۲	انسان اگر لا یعنی باتوں اور لا یعنی کاموں سے بچے تو بہت کچھ پاسکتا ہے!	۸۱
۷۳	نماز میں آنے والے وساوس و خیالات کا آسان اور مختصر ترین علاج!	۸۲
۷۴	خلاف واقعہ مبالغہ آرائی سے بھی بچنا چاہئے!	۸۳
۷۵	بارہویں مجلس	۸۵
۷۶	حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق افراط و تفریط پر مبنی غلط عقائد!	۸۵
۷۷	بعض لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کا درجہ دیتے ہیں!	۸۵
۷۸	حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق یہ کہنا کہ ”وہ مٹی ہو گئے ہیں“ درست نہیں ہے!	۸۸

۸۹	حضرات انبیاء کرام علیہم السلام انسانوں میں اعلیٰ ترین اور اکمل ترین انسان ہیں!	۷۹
۹۰	سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے کا ایک عجیب واقعہ!	۸۰
۹۴	فرعون کے جسم کو باقی رکھنے کی حکمت!	۸۱
۹۵	بطور مثال ایک واقعہ!	۸۲
۹۶	تیرہویں مجلس	۸۳
۹۶	رہبانیت اور تزکیہ میں فرق!	۸۴
۹۶	آپ آداب سیکھیں!	۸۵
۹۷	رہبانیت اور تزکیہ میں فرق!	۸۶
۹۷	غیر اللہ کی محبت دل سے نکالنے کا مطلب!	۸۷
۹۹	چودہویں مجلس	۸۸
۹۹	انسان کو پیش آنے والی مصیبتوں کے فوائد اور ان کی حکمتیں!	۸۹
۹۹	انسانی صلاحیتیں حرکت اور عمل سے پیدا ہوتی ہیں!	۹۰
۱۰۰	مصیبت میں مبتلا لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں!	۹۱
۱۰۱	غزوہ احد میں ظاہری شکست کی حکمتیں!	۹۲
۱۰۲	کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے لئے حجاب نہیں بن سکتی!	۹۳
۱۰۴	پندرہویں مجلس	۹۴
۱۰۴	ادب کو لازم پکڑیں!	۹۵
۱۰۴	بے ادب محروم رہتا ہے!	۹۶
۱۰۵	حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ادب کا ایک واقعہ!	۹۷
۱۰۵	اذان کے ادب و احترام کی برکت!	۹۸

۱۰۶	سولہویں مجلس	۹۹
۱۰۶	اپنی بیویوں پر صبر کریں!	۱۰۰
۱۰۶	شاہ ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ!	۱۰۱
۱۰۷	حضرت مرزا مظہر جانِ جاناں رحمہ اللہ تعالیٰ کے دو واقعات!	۱۰۲
۱۰۹	سترہویں مجلس	۱۰۳
۱۰۹	ذکر اللہ کی کثرت کیجئے!	۱۰۴
۱۰۹	ایک مرید دو پیر!	۱۰۵
۱۱۱	اسماء الحسنی کے فوائد!	۱۰۶
۱۱۲	بیماری ہو یا کسی مخلوق کا دہر ہو تو یہ پڑھیں!	۱۰۷
۱۱۳	لفظ ”اللہ“ کہتے وقت یہ تصور کر لیا کریں!	۱۰۸
۱۱۳	اسم اعظم سیکھنے والے ایک شخص کا واقعہ!	۱۰۹
۱۱۵	اٹھارہویں مجلس	۱۱۰
۱۱۵	تصوف کی چند اصطلاحات!	۱۱۱
۱۱۵	ساک کسے کہتے ہیں؟	۱۱۲
۱۱۵	”وصال“ کا مطلب!	۱۱۳
۱۱۵	چند شبہات کا ازالہ!	۱۱۴
۱۱۶	بط کی تعریف!	۱۱۵
۱۱۶	قبض کی تعریف!	۱۱۶
۱۱۹	انیسویں مجلس	۱۱۷
۱۱۹	بدگمانی کے اسباب اور اس کا علاج!	۱۱۸

۱۱۹	بدگمانی کسے کہتے ہیں؟	۱۱۹
۱۲۰	بدگمانی کی وجوہات!	۱۲۰
۱۲۰	طوطے کا واقعہ!	۱۲۱
۱۲۱	بدگمانی کے نقصانات!	۱۲۲
۱۲۱	بدگمانی کا علاج!	۱۲۳
۱۲۳	بیسویں مجلس	۱۲۴
۱۲۳	حضور ﷺ کی محبت ایمان کا حصہ ہے!	۱۲۵
۱۲۳	آپ ﷺ کی بے ادبی کا انجام!	۱۲۶
۱۲۳	ایک شیطانی چال!	۱۲۷
۱۲۳	ایک سبق آموز واقعہ!	۱۲۸
۱۲۷	اکیسویں مجلس	۱۲۹
۱۲۷	صاحبزادگان سے خطاب!	۱۳۰
۱۲۷	صاحبزادہ کا مطلب!	۱۳۱
۱۲۷	بڑوں کی اولادیں عموماً محروم ہوتی ہیں!	۱۳۲
۱۲۸	صاحبزادگان کو ایک مشورہ!	۱۳۳
۱۲۹	اعتکاف کے چند ضروری مسائل!	۱۳۴
۱۳۱	بائیسویں مجلس	۱۳۵
۱۳۱	احکام الہی کے درجات کی حکمتیں!	۱۳۶
۱۳۱	ایک عام غلط فہمی!	۱۳۷
۱۳۲	سچے عاشق کا مذہب!	۱۳۸

۱۳۹	تیسویں مجلس	۱۳۳
۱۴۰	اللہ کا قرب قربانی سے ملے گا!	۱۳۳
۱۴۱	قربانی کیا ہے؟	۱۳۳
۱۴۲	حقیقی آزادی!	۱۳۴
۱۴۳	ایک سبق آموز واقعہ!	۱۳۵
۱۴۴	ہر کام انہماک سے کریں!	۱۳۶
۱۴۵	چوبیسویں مجلس	۱۳۷
۱۴۶	ہدیہ سے متعلق چند ضروری باتیں!	۱۳۷
۱۴۷	ایک واقعہ!	۱۳۷
۱۴۸	بعض ہدیے رشوت ہوتے ہیں!	۱۳۸
۱۴۹	ایک پیر کے مرید کا عجیب خواب!	۱۳۸
۱۵۰	پچیسویں مجلس	۱۴۰
۱۵۱	کسبِ حلال کبھی بھی نہ چھوڑیں!	۱۴۰
۱۵۲	ایک شیطانی فریب!	۱۴۰
۱۵۳	ناقص توکل کے نقصانات!	۱۴۰
۱۵۴	ایک سبق آموز واقعہ!	۱۴۱
۱۵۵	چھبیسویں مجلس	۱۴۳
۱۵۶	اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے!	۱۴۳
۱۵۷	ایک سبق آموز واقعہ!	۱۴۳
۱۵۸	جب ہوس آتی ہے تو حقیقت چھپ جاتی ہے!	۱۴۵

۱۴۷	واقعہ سے ماخوذ سبق!	۱۵۹
۱۴۸	ستائیسویں مجلس	۱۶۰
۱۴۸	اللہ کی رضا اور اس کی محبت کو اپنا مقصود اعلیٰ بنائیں ایک بادشاہ اور اس کے وزیر کا دلچسپ قصہ!	۱۶۱
۱۵۱	واقعہ سے حاصل شدہ سبق!	۱۶۲
۱۵۱	دنیا اور آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ نمائش!	۱۶۳
۱۵۳	واقعہ سے حاصل شدہ سبق!	۱۶۴
۱۵۳	دوست تین قسم کے ہوتے ہیں!	۱۶۵
۱۵۴	ایک دوست کی جہالت کا واقعہ!	۱۶۶
۱۵۵	نماز والے جاہل کا واقعہ!	۱۶۷
۱۵۶	ایک عالم نما جاہل کا واقعہ!	۱۶۸
۱۵۷	اٹھائیسویں مجلس	۱۶۹
۱۵۷	ذکر اللہ کی اہمیت!	۱۷۰
۱۵۷	شیطان ذکر سے انسان کو غافل کرتا ہے!	۱۷۱
۱۵۸	میر گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ!	۱۷۲
۱۵۹	شرعی اصطلاحات خراب نہ کریں!	۱۷۳
۱۶۱	چند شیطانی وساوس!	۱۷۴
۱۶۲	مجنون کا ایک واقعہ!	۱۷۵
۱۶۲	ذکر بہر حال مفید ہی ہے!	۱۷۶
۱۶۳	ایک نادان صوفی کا واقعہ!	۱۷۷

۱۶۳	ثمرات ذکر کی حفاظت کریں!	۱۷۸
۱۶۵	انٹیسویں مجلس	۱۷۹
۱۶۵	عید ضرور منائیں لیکن تحقیق کے بعد!	۱۸۰
۱۶۵	بلا تحقیق بات نہ کریں!	۱۸۱
۱۶۶	تحقیق نہ کرنے کا نقصان!	۱۸۲
۱۶۷	علماء کرام حضرات سے درخواست!	۱۸۳
۱۶۷	نفس اور شیطان سے کبھی بھی غافل نہ رہیں!	۱۸۴

www.daruleeman.com

www.daruleeman.com

www.daruleeman.com

عرض ناشر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد!

زیر نظر کتاب حضرت اقدس شیخ المشائخ حضرت مولانا مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ان اصلاحی مواعظ و ملفوظات پر مشتمل ہے جو کہ حضرت اقدس نے اپنی خانقاہ ”دارالایمان والتقویٰ“ میں ۲۰۰۸ء کے رمضان المبارک کے موقع پر سالکین و طالبین کی اصلاح اور رہنمائی کے لئے ارشاد فرمائے ہیں۔

حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت قطب الاقطاب ریحانۃ الدہر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ مجاز اور ہزاروں طالبین حق کے مرشد و مقتدا ہیں وہ اپنے آبائی علاقے کر بونہ شریف (جو کہ ضلع ہنگو کے مضافات میں ہے) میں طالبین و سالکین کی اصلاح اور تعمیر و ترقی میں شب و روز کوشاں ہیں۔

حضرت کی خانقاہ میں سال بھر پاکستان کے مختلف علاقوں سے مختلف طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والے دوست و احباب صرف اور صرف اپنی اصلاح اور کامل دین کی اتباع تو حید خداوندی کے ساتھ ساتھ ہر لمحہ ہر آن، ہر گھڑی اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کا دھیان اور استحضار سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے محسن و آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا عشق اور آنحضرت ﷺ کی کامل اتباع سیکھنے کے لئے آتے ہیں۔

الحمد للہ یہاں سارا سال ایک جامع نصابِ تعلیم کے تحت سالکین و طالبین ہدایت کے لئے عقائد و اخلاق مسائل اور حقوق و آداب کی تعلیم دی جاتی ہے اور خصوصاً اصلاحِ نفس اور اخلاقیات کی تعلیم حضرت اقدس مفتی صاحب دامت برکاتہم بنفس نفیس فرماتے ہیں انتہائی سادہ مگر اخلاص و للہیت سے بھرپور ارشادات جہاں دلوں کی اجڑی بستیوں کو ایمان و تقویٰ کے ثمرات سے مزین و آراستہ کرتے ہیں وہاں

تشنگانِ علم کی الجھی ہوئی گھٹیاں بھی سلجھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ معارف و حقائق کے ان بہتے ہوئے دریا سے سیراب ہونے والوں کی عرصہ دراز سے یہ کوشش اور خواہش رہی ہے کہ حضرت کی مجالس کو ضبط کر کے عوام الناس تک طباعت کی صورت میں پہنچایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔

اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جناب حضرت مفتی عصمت اللہ صاحب دامت برکاتہم کو جنہوں نے انتہائی محنت کے ساتھ حضرت کی ان اصلاحی مجالس کو جمع کر کے ترتیب دی اور حضرت مفتی شاہ اسلام صاحب مدظلہ نے تخریج کر کے اس کتاب کی خصوصیت میں مزید اضافہ کیا اور اللہ تعالیٰ حضرت کے صاحبزادہ مفتی زبیر شاہ صاحب دامت برکاتہم کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے جو حضرت کی دیگر تصانیف اور علمی کاموں کی تکمیل و طباعت کے ساتھ ساتھ خصوصاً اس کتاب کی تیاری میں بھی نگرانی فرماتے رہے۔

یہاں یہ بات ملحوظ خاطر ہے کہ اس کتاب کی تیاری میں مرتب اور ادارہ کے پیش نظر یہ بات رہی ہے کہ جہاں حضرت کے قیمتی ارشادات لوگوں تک پہنچ سکیں وہاں حضرت کی شخصیت کا تعارف اور ان کی مجالس کے رنگ کی بھی کچھ منظر کشی ہو سکے اور پڑھنے والا اپنے آپ کو اس مجلس سے جدا نہ سمجھے اور صحیح طریقے سے مستفید ہو سکے ہم اپنی کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اس کا فیصلہ قارئین کرام ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے اور اسے تمام امت مسلمہ کے لئے نافع بنائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین

اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کا لکھنا، مطالعہ اور اس پر عمل ہمارے لئے دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ بنائے اور اس کی طباعت میں ”حضرت والا“ اور تمام معاونین کی خدمات کا یہ سلسلہ تا قیامت صدقہ جاریہ کی صورت میں برقرار رکھے اور ان کاوشوں میں ترقی عطا فرمائے۔ آمین

والسلام

تحریک ایمان و تقویٰ

۱۵ شعبان ۱۴۳۳ھ

بمطابق ۸ جولائی ۲۰۱۲ء

۰۳۲۱۳۰۴۰۶۶۶

پہلی مجلس

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر لیں!

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد!

اللہ رب العالمین جل جلالہ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اَقْتَرَفْتُمْوهَا نِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ
فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٥﴾ (التوبة: ۲۴)

(مندرجہ بالا آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ) آپ
(ان مسلمانوں سے) کہہ دیں! کہ اگر تمہیں تمہارے آباؤ اجداد اور تمہارے بیٹے، پوتے، پڑپوتے اور
نواسے اور تمہارے بھائی اور چچا اور تمہاری برادری اور رشتے داریاں اور تمہاری تجارت، ایسی تجارت جس
کے بند ہونے کا تمہیں اندیشہ ہو اور ایسے گھر جو تمہیں محبوب ہیں (بعض مرتبہ انسان گھر سے تنگ ہوتا ہے،
لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں آدمی سوچتا ہے ادھر سے چلا ہی جاؤں تو آیت مذکورہ میں ایسے گھر کا تذکرہ
نہیں ہے جس سے آدمی پریشان ہو بلکہ وہ گھر مراد ہے جو آدمی کو پسند ہو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس دنیا کی وہ
تمام چیزیں جو انسان کو نسبتاً دوسری چیزوں کے زیادہ پسند ہوتی ہیں مختصر سمیٹ کر کے بیان فرمانے کے بعد
فرمایا:) اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول ﷺ سے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد
کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو ایسی صورت میں تم اللہ کے راستے سے بھٹکنے والے ہو گے تو تم انتظار کرو تم پر
اللہ کا عذاب آئے گا تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم فاسق ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

اللہ سے محبت کا مفہوم!

اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی محبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کی ہدایات اور اس کے شعائر یعنی اس

کے نام سے لگی ہوئی چیزوں سے محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تو نظر نہیں آتے کہ آدمی اس سے جا کر گل مل جائے کہ واہ! واہ! ماشاء اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کو محبوب ہیں ان چیزوں سے محبت کی جائے۔ اس بات کو یاد رکھیں! کیوں کہ اس معاملہ میں لوگ بہت بڑے مغالطے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصلی چیز اللہ تعالیٰ کی محبت ہے دوسری چیزوں میں کیا رکھا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہم کیسے پہچانیں گے ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے؟ پیمانہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے محبت ہو، اُن پر چلنا ہو اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوں وہ ہمیں محبوب ہوں اور جو اللہ تعالیٰ کو مبغوض ہوں وہ ہمیں بھی مبغوض ہوں۔ یہی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ آیت مذکورہ میں ﴿وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ﴾ بھی فرمایا گیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ مال، اولاد، گھربار اور رشتہ داریاں وغیرہ تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہوں تب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ جہاد کرنا اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کا تقاضہ ہے کہ جو شخص اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہے تو یہی شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے راستے میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر سکتا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر اگر اس کے راستے میں کوئی ظاہری دشمن کافر حائل ہو جائے تو اس کے ساتھ وہ قتال کرے گا، اگر کوئی ایسا کرے گا تو معلوم ہوا کہ اسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت ہے اور اگر وقت آنے پر اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کمی ہے۔ بہر حال آج میں صرف نبی کریم ﷺ کی محبت سے متعلق بات کروں گا۔

آپ ﷺ کی محبت ایمان کا حصہ ہے!

آپ ﷺ کی محبت ایمان کا حصہ ہے یہ شرط ایمان ہے۔ مذکورہ آیت میں دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے بعد کس کا نام آیا؟ رسول اللہ ﷺ کا نام آیا ہے:

﴿أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

نیز آپ ﷺ نے فرمایا ہے:

((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ))

”تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان دار نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والد سے، آبا و اجداد سے اور اس کے بیٹوں سے (بچوں سے، اولاد سے) اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔“ ۱۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آبا و اجداد اس قدر محبوب ہیں کہ ان کی وجہ سے حضور ﷺ کو ناراض کرتا ہے یعنی آپ ﷺ کی اتباع کو چھوڑ دیتا ہے اور آپ ﷺ کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو پھر آپ ﷺ سے گویا زیادہ ان چیزوں کی محبت ہے اور یہی چیز نقصان دہ ہے۔

محبت عارضی اور محبت حقیقی میں فرق!

ایک عارضی محبت ہے وہ تو انسان کو کبھی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ماسوا دیگر چیزوں مثلاً مال اولاد وغیرہ سے بھی ہو جاتی ہے اور ایک حقیقی محبت ہے جس کو عقلی محبت بھی کہتے ہیں حقیقی اور عارضی محبت کا پتہ مقابلے میں چلتا ہے مثلاً نبی کریم ﷺ کی سنت کے ساتھ تمہارے باپ یا بیٹے کا مقابلہ ہو جائے اب تم کس کو ترجیح دیتے ہو، اسی طرح مثلاً سنت کے مقابلے میں کھیتی آگئی، یا اللہ کے حکم کے مقابلے میں زمین آگئی، مال آگیا، دولت آگئی۔ اب اگر یہ مذکورہ چیزیں تم اس وقت قربان نہیں کر سکتے تو معلوم ہوا کہ ان چیزوں کے ساتھ تمہاری محبت اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت سے زیادہ ہے جو کہ سخت نقصان کی بات ہے اور اگر مقابلے کے وقت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم پر ان چیزوں کو قربان کر سکتے ہو تو پھر یہ چیزیں نقصان دہ نہیں ہیں۔

ایک صحابی ﷺ کا عشق رسول ﷺ!

ایک صحابی ہیں انہیں ایک مرتبہ بڑی فکر لاحق ہوئی کہ اوہو! نبی کریم ﷺ تو جنت میں بہت بڑے اعلیٰ درجات پر ہوں گے، اگر ہمیں اللہ جل جلالہ نے جنت نصیب بھی فرمادی تب بھی نبی کریم ﷺ بڑے درجات پر کہیں اور ہوں گے اور ہم نچلے درجات پر کہیں اور ہوں گے، پھر تو ہم نبی کریم ﷺ کو نہیں دیکھ سکیں ۱۔ أخرجه البخاري : ۷/۱ کتاب الایمان: باب حب الرسول ﷺ من الایمان ومسلم : ۲۹/۱ کتاب الایمان: باب وجوب محبة رسول ﷺ وفي رواية. احب اليه من أهله وماله والناس اجمعين. رواه النسائي. کتاب الایمان وشرائعه باب علامة الإيمان.

گے یہ سوچ کر انہیں رونا آیا اور وہ سوچنے لگے کہ ہم تو محروم ہی ہو گئے۔ بس وہ نبی کریم ﷺ کے دروازے پر روتے ہوئے بیٹھ گئے۔ نبی کریم ﷺ جب باہر تشریف لائے تو انہیں روتا ہوا دیکھ کر دریافت فرمایا: کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں رورہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بس یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ ہم آپ ﷺ کو یہاں دنیا میں ایک دن نہ دیکھیں تو ہمارے لئے گویا کہ قیامت بن جاتی ہے، تو جنت میں تو آپ ﷺ بہت اعلیٰ درجات پر ہوں گے اور ہم کہیں اور ہوں گے تو ہم کیسے آپ ﷺ کو ہر وقت دیکھ سکیں گے؟ نبی کریم ﷺ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا:

((المراء مع من احب))!

”آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے دنیا میں محبت ہو۔“

بھائیو! آپ دیکھیں کہ آپ کی محبت کس کے ساتھ ہے لہذا آپ نیک اور اچھے لوگوں کے ساتھ محبت رکھیں! مجاہدین کے ساتھ محبت رکھیں، مبلغین کے ساتھ محبت رکھیں، علماء کرام سے محبت رکھیں، ان شاء اللہ آپ کا ان سب کے ساتھ حشر ہوگا۔

حضور ﷺ کے ساتھ محبت پیدا کرنے کے اسباب!

نبی کریم ﷺ کے ساتھ محبت رکھنا یہ شرط ایمان ہے۔ اس کے بڑھانے کے مختلف اسباب ہیں:

(۱): پہلی بات یہ کہ نبی کریم ﷺ کی مبارک سنتوں پر عمل کرنا اب اس کے لئے کوئی جذبہ بھی ہونا چاہئے جو آپ کو عمل پر ابھارے اس جذبے کے لئے نبی کریم ﷺ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، آپ ﷺ کے شمائل و اخلاق کو پڑھیں اس سے نبی کریم ﷺ کے مبارک اخلاق آپ پر پھیلیں گے جس سے آپ حضرات کو اتباع بھی نصیب ہو جائے گی اور آپ کے دل کے اندر نبی کریم ﷺ کی محبت بھی بیٹھ جائے گی۔

(۲): دوسری بات یہ کہ نبی کریم ﷺ کے لئے کثرت کے ساتھ دعائیں کریں، درود شریف نبی کریم ﷺ کے لئے دعا ہے اس لئے کثرت سے درود شریف کا اہتمام کریں امت کے لئے بھی دعائیں کریں اس

۱۔ أخرجه البخاري ج ۲ / ۹۱۱ کتاب الأدب: باب علامة الحب في الله. ومسلم: ۳۳۲ / ۲ کتاب البر والصلة. وأخرجه البخاري ومسلم من حديث انس رضي الله عنه ان أعرابيا قال لرسول الله ﷺ متى الساعة؟ قال له رسول الله ﷺ: ما أعددت؟ قال حب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت.

طرح اور بھی اسباب ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کے آثار ۱ کے ساتھ محبت کریں، بعض لوگوں کو آثار کے معاملہ میں بڑا مغالطہ لگ جاتا ہے۔

حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے عمرہ کے سفر کا ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعہ! ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں عمرہ ادا کرنے چلا گیا، عمرے کے مواقع پر غارِ حرا پر رش کم ہوتا ہے پھر گرمی کے موسم میں تو رش ہوتا ہی نہیں۔ وہ گرمیوں کا موسم تھا ظہر کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں غارِ حرا جاؤں کیوں کہ میں نے سوچا کہ یہ ایسا وقت ہے کہ کوئی ہوگا بھی نہیں کیوں کہ گرمی ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں جلدی سے عصر کی نماز میں مسجدِ حرم واپس آ جاؤں گا۔ چنانچہ میں چلا گیا، بہت مشکل کے ساتھ میں پہنچا راستہ بہت بگڑا ہوا تھا لیکن راستے میں مجھے یہ خیال آتا گیا کہ یا اللہ! تو نے نبی کریم ﷺ کے دل میں کیسی محبت اور کیسا عشق رکھا تھا اس وقت کے راستے تو بہت ہی زیادہ کسمپرسی والی حالت میں ہوتے ہوں گے آج کے راستوں کی بنسبت، پھر بھی آپ ﷺ اس غار میں تشریف لاتے تھے اب تو راستے بن گئے ہیں اور پھر میں نے سوچا کہ ہم حرمِ مکی سے یہاں پہاڑ کے دامن تک گاڑی میں آگئے ہیں پھر بھی ہمیں اتنی مشقت ہو رہی ہے جبکہ نبی کریم ﷺ تو اپنے گھر مبارک سے ہی پیدل تشریف لے آتے تھے جبکہ آپ ﷺ کے گھر سے لے کر اس پہاڑ کے دامن تک بذاتِ خود ایک لمبی مسافت ہے پھر پہاڑ کے دامن سے غارِ حرا تک کا راستہ ایک اور سفر ہے اور سوچا کہ نبی کریم ﷺ کئی کئی ہفتے اور تیس دن، بیس بیس دن یہاں گزارتے تھے اور آپ کے پاس صرف کھجوریں اور کھانے کی خشک چیزیں ہوتی تھیں یہ کیسا عشق ہے اللہ کا؟ کہ آپ ﷺ اللہ کی محبت میں گم ہو گئے تھے۔ کتنے حیران تھے اللہ کے عشق میں کیسی محبت ان کو ہو گئی تھی۔ یہ تصور آیا دیکھیں! اگر پہاڑ پر میں نہ جاتا تو یہ تصور مجھے نہیں آ سکتا تھا۔ لہذا ان چیزوں کی وجہ سے شرکیہ افعال نہیں کرنے چاہئے بلکہ ان چیزوں سے عبرت لینی چاہئے۔

آثارِ رسول ﷺ سے متعلق سعودی حکومت کی نامناسب پالیسی!

جب میں پہاڑ کے اوپر پہنچا، بہر حال بڑی مشکل سے پہنچا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فضل فرمایا کہ میں

۱۔ اثر کا لغوی معنی ہے۔ البقیۃ من الشئ۔ اور یہاں آثار سے مراد تبرکات اور نشانات ہیں۔

وہاں پہنچ گیا تو دیکھا کہ وہاں حکومت کی طرف سے ایک کیبن لگا ئی گئی ہے اس کیبن میں کچھ لوگوں کو حکومت ہی نے متعین کیا ہے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ پہاڑ پر آنا بدعت ہے آپ لوگوں کا ذہن بناتے ہیں اب تو شاید کم بناتے ہیں پہلے بہت سختی کرتے تھے اب انہیں بھی فکر ہو گئی ہے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے کیوں کہ بار بار لوگوں نے انہیں سمجھایا۔ باتیں وہاں پہنچ گئی ہیں کیوں کہ علماء حضرات وہاں کی حکومت کو بتاتے ہیں کہ لوگ تمہارے بارے میں یہ شکایت کرتے ہیں۔ بہر حال جب ہم وہاں کیبن کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے حسب دستور مجھے بھی کہہ دیا کہ تم یہاں پہاڑ پر آ گئے ہو! پہاڑوں میں کیا رکھا ہے؟ اور پہاڑوں پر آنا مشروع نہیں بلکہ بدعت ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بدعت کیوں ہے؟ آپ مجھے بدعت کی تعریف بتا دیں کہ یہ کیوں بدعت ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہاڑوں پر جانے میں اگر کوئی کہے کہ اس میں ثواب ہے تب تو بدعت ہے میں نے ان سے کہا ثواب کو چھوڑیں کیوں کہ ثواب تو نیت کی بات ہے اب کوئی نیت کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے۔ کیا ان پہاڑوں پر جانے والے بدعت کرتے ہیں؟ کوہ طور پہاڑ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتے تھے پہاڑ ہی سمجھتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو ایک عزت بخشی اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمادی۔

خود نبی کریم ﷺ یہاں تشریف لاتے تھے، کئی کئی ہفتے گزارتے تو کیا نبی کریم ﷺ بدعت کا ارتکاب کرتے تھے؟ اس بات پر ایک عربی تھوڑا سا میرے ساتھ الجھا کہ وہ تو نبوت سے پہلے تھا۔ میں نے عرض کیا کہ نبوت سے پہلے تھا تو نبوت انہیں ملی کہاں سے؟ وہ کون سی جگہ تھی جہاں پر آنحضرت ﷺ کو نبوت ملی؟ اسی جگہ سے انہیں نبوت ملی ہے۔ کیا بدعات کے ارتکاب میں نبوتیں ملتی ہیں پھر یہ بات بھی درست نہیں کہ نبوت کے بعد آپ ﷺ کبھی حرام میں نہیں آئے بلکہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں اس کی وضاحت بھی موجود ہے کہ آپ ﷺ بعثت کے بعد بھی غار حرا آتے تھے۔ بہر حال پھر میں نے ان سے شکایت کی کہ مجھے آپ سے اور آپ کی حکومت سے ایک شکایت ہے اور اس شکایت میں میں تنہا نہیں ہوں بلکہ بہت سارے علماء کرام کو یہ تشویش ہے کہ آپ کی حکومت آثارِ رسول ﷺ کو مٹاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آثار میں کیا رکھا ہے؟

میں نے کہا کہ آثار میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ کے گرتے کو عبداللہ بن ابی منافق کے ساتھ دفن کیا گیا لیکن اس گرتے نے عبداللہ بن ابی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا سوال واقعی ٹھیک ہی تھا، میں آپ کے سامنے پوری بات لانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آخر لوگ کیسے کیسے مغالطے دیتے ہیں۔ ہمیں کن کن حربوں کے ساتھ راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ انہیں یہی سبق پڑھایا گیا تھا اس لئے انہوں نے یہی سوال کیا میں نے انہیں بتایا کہ اگر اس گرتے کے ساتھ عبداللہ بن ابی کو محبت ہوتی تو اللہ پاک اس کے لئے کوئی سبیل نکال لیتے، یہی محبت اس کا بیڑا پار کرتی۔ لیکن اس کو تو نبی کریم ﷺ کے گرتے سے بغض تھا، بغض سے رحمتیں نہیں آتیں، رحمتیں محبت سے آتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خود ان چیزوں کے اندر کوئی کمال ہے بلکہ ان چیزوں کی محبت اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ یعنی نیکو کاروں کی محبت رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔

عقیدہ اور عقیدت دونوں درست رکھیں!

اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں عقیدہ بھی ٹھیک رکھیں اور عقیدت بھی ٹھیک رکھیں۔ ان دونوں میں آج کل افراط و تفریط ہے اپنی تصانیف میں، میں نے الحمد للہ! اس بات کی کوشش کی ہے کہ لوگ افراط و تفریط سے بچ جائیں۔ ان کتابوں کا آپ لوگ ضرور مطالعہ کریں ان میں سے ایک کتاب ”ذکر اللہ کے فضائل و مسائل“ ہے، ایک کتاب ”عقیدہ اور عقیدت“ ہے، اسی طرح ”آئینہ ایمان“ ہے۔ ان سب کتابوں میں یہ مضامین موجود ہیں اور ان تصانیف کے مطالعہ سے آپ کو افراط اور تفریط سے پاک عقیدہ ملے گا جس سے آپ اعتدال کے ساتھ دین پر چل سکیں گے۔ بہر حال! اس وقت میں نے نئی نئی ”عقیدہ اور عقیدت“ لکھی تھی جب انسان نئی نئی کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس وقت بہت ساری باتیں اس کے ذہن میں موجود ہوتی ہیں اس لئے اس وقت مجھے کچھ باتیں یاد تھیں میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم ﷺ کی محبت مطلوب ہے یا نہیں؟ اس نے کہا مطلوب ہے۔ میں نے کہا اگر نبی کریم ﷺ کی محبت مطلوب ہے تو میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ اگر مثلاً آپ کے لڑکے کا ۱۰ برس پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ پھر ۱۰ برس بعد آپ اور آپ کی اہلیہ نے کوئی صندوق کھولا جس کے اندر سے اس کے کپڑے نکل

آئے، کپڑے سامنے آنے پر آپ دونوں میاں بیوی رو پڑے کیا اس طرح کا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آئے تو روؤ گے؟ اس نے کہا روئیں گے۔ میں نے کہا اب کیوں روتے ہو؟ حالانکہ وہ آج نہیں مرا ہے بلکہ ۱۰ برس پہلے مرا ہے تو آج رونے کے کیا معنی؟ تو اس نے کہا کہ ابھی ہمیں یاد آ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ محبت کی چنگاری بھڑک گئی ہے، جذبات ابھر گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہی چیز، علامت کو دیکھ کر صاحبِ علامت کو یاد کرنا محبت کو ابھارتی ہے۔ نیز میں نے انہیں بتایا کہ نبی کریم ﷺ کے ناخن مبارک صحابہ کرام ؓ نے محفوظ کیے تھے اور آپ ﷺ کے سامنے محفوظ کیے تھے۔ آپ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں، دیکھیں اس میں موجود ہیں! یہ باتیں۔ نیز صحابہ کرام ؓ نے نبی کریم ﷺ کے بالوں کو محفوظ کیا تھا۔ ۲ بلکہ صحابہ کرام ؓ توجب نبی کریم ﷺ وضو فرماتے تھے بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام ؓ آپ ﷺ کا مستعمل پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، جس کو کوئی قطرہ ملتا وہ جسم پر مل لیتا، کسی کو اگر کوئی قطرہ نہ ملتا تو وہ دوسرے شخص جس کے ہاتھوں میں آپ ﷺ کے پانی کی تری لگی ہوئی ہوتی اس کی تری سے خود کو مل لیتے۔

۳ نیز حج کے موقع پر یہ ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے خود اپنے بال مبارک ایک صحابی کو دیئے اور فرمایا کہ

۱ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ صَاحِبُ الْإِذَانِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَنْحَرِ وَرَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ يَقْسِمُ أَصَاحِي فَلَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ وَلَا صَاحِبُهُ، فَحَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ فَأَعْطَاهُ مِنْهُ وَقَسَمَ مِنْهُ عَلَى رَجَالٍ وَقَلَمَ أَظْفَارَهُ فَأَعْطَى صَاحِبَهُ قَالَ وَإِنَّ شَعْرَهُ عِنْدَنَا لَمَحْضُوبٌ بِالْحِنَاءِ وَالْكَمْرِ: أَخْرَجَهُ نَيْلُ الْأَوْطَارِ: ج ۱ باب في ان الأدمى لا ينحس بالموت ۴

۲ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعْرًا مِنَ شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ مَحْضُوبًا وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا نَصِيرُ بْنُ الْأَشْعَثِ عَنْ ابْنِ مَوْهَبٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَرَتْهُ شَعْرَ النَّبِيِّ ﷺ أَحْمَرَ. رواه البخاري: ۲ / ۸۷۵ كتاب اللباس باب ما يؤخذ كرفي الشَّيْبِ.

۳ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ أَبَاهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي قُبَّةِ حُمْرٍ مِنْ أَدَمٍ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخْرَجَ وَضُوءَ فَرَأَيْتُ النَّاسَ يَتَدَرُونَ ذَلِكَ الْوَضُوءَ فَمِنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ أَحَدٌ مِنْ بَلَلٍ يَدِ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخْرَجَ عَنَزَةً فَرَكَّزَهَا فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حِلَّةِ حُمْرٍ مَشْمُرًا فَصَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رُكْعَتَيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالذَّوَابَّ يَمْرُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْعَنَزَةِ. رواه مسلم: ۱ / ۹۶ كتاب الصلوة باب سترة المصلّي والندب الى الصلوة الى السترة وفي رواية قَالَ أَبُو مُوسَى دَعَا النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجَّهَهُ فِيهِ وَمَحَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا إِشْرِبَا مِنْهُ وَافْرَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا. رواه البخاري: ۱ / ۳۱ كتاب الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس.

اس کو صحابہ کرام ؓ میں تقسیم کر دو! دیکھیں آپ ؐ نے مال و دولت کو تقسیم نہیں فرمایا بلکہ اپنے بال مبارک تقسیم فرمائے ۱۔ صحابہ کرام ؓ اور تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس اگر حضور ؐ کا ایک ہی بال ہو وہ ہمیں دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ ۲۔ تو نبی کریم ؐ نے ان بالوں کو کیوں تقسیم فرمایا؟ بالآخر اس کعبن والے عرب ساتھی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ واقعی آثار بڑے اہم ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آثار بدعات نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وقت کے نبی کے ذریعے طاوت کو بادشاہ مقرر کیا، امیر اور کمانڈر مقرر کیا بنی اسرائیل کے لئے تاکہ وہ ان کے ماتحت اللہ کے دشمنوں سے لڑیں۔ تو بنی اسرائیل نے وقت کے نبی سے تابوت کی نشانی مانگی۔ تو اس وقت کے نبی نے انہیں بتایا کہ وہ تابوت جو جنگ میں تم سے دوسرے فریق کی طرف چلا گیا تھا اسے فرشتے لا کر تمہیں دے دیں گے اس تابوت کے اندر آل موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات ہیں عصا، پگڑی اور دوسری چیزیں ان تبرکات میں تمہارے لئے سکیںہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ (البقرہ ۸۰: ۲۴)

”جس میں تسکین اور برکت کی چیز ہے تمہارے رب کی طرف سے۔“ (بیان القرآن)

بہر حال! وہ ساتھی بہت خوش ہو گیا، میرے ساتھ دوستی کر لی اور انہوں نے غارِ حرا کی طرف میری رہنمائی کی جب میں غار مبارک میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک جگہ عربی میں لکھا ہوا تھا ”لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ“ یعنی

۱۔ عن انس ؓ ان رسول اللہ ؐ رمى جمرۃ العقبة يوم النحر ثم رجع الى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق (اسمہ معمر ابن عبد اللہ العدوی) فاخذ بشقی رأسه الايمن فحلّقه فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين ثم اخذ بشقی رأسه الايسر فحلّقه ثم قال ههنا ابو طلحة فدفعه الى ابى طلحة. رواه ابو داؤد: ۵/ ۱/ ۲۷۲ كتاب المناسك باب الحلق والتقصير.

۲۔ عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبی ؐ أصبناہ من قبل أنس أو من قبل اهل انس فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحبّ الي من الدنيا وما فيها. رواه البخاري: ۱/ ۲۹ كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان.

یہاں نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ کسی نے ”لا“ کو کاٹ دیا تھا جس سے ترجمہ یوں ہوا تھا کہ یہاں نماز پڑھنی جائز ہے۔ پھر جب غار مبارک کے اندر گیا تو میں نے نفل پڑھے سامنے حرم شریف تھا اب تو وہاں آبادی ہو گئی ہے اس وقت آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی اس لئے حرم شریف کے مینار وغیرہ زیادہ نظر آرہے تھے۔ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں تو صرف بیت اللہ ہی نظر آتا تھا۔ غرض یہ کہ بڑا سکون محسوس ہوا جب میں اوپر آیا تو میں نے ان کیمین والے ساتھی سے عرض کیا کہ یہاں پر آپ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہاں نماز پڑھنی جائز نہیں ہے اور کسی نر کے بچے نے ”لا“ کو کاٹ دیا ہے، یہ آپ لوگوں نے کیوں لکھا ہے؟ اس نے کہا: ”نماز تو جائز نہیں ہے یہاں پر“ میں نے پوچھا: کیوں جائز نہیں ہے؟ حالانکہ چند مقامات ایسے ہیں جہاں شرعاً نماز جائز نہیں ہے جن میں سے ایک قبرستان ہے کیوں کہ قبرستان کے اندر نماز پڑھنے میں یہ اشتباہ ہے کہ یہ شرک میں مبتلا نہ ہو قبر کو سجدہ نہ کر ڈالے اس لیے مقبرے میں نماز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حمام میں نماز جائز نہیں ہے نیز ہر وہ جگہ جہاں گندگی ہو چر اداں ہو وہاں نماز جائز نہیں ہے تو یہ غار حرا ان مذکورہ مقامات میں سے کونسا مقام ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ غار حرا ان ممنوعہ جگہوں میں سے ہے ہی نہیں۔ یہاں تو نماز پڑھنی جائز ہے۔ اس نے کہا کہ پھر اس سے تو لوگ یہ نہیں کہے کہ یہاں نبی کریم ﷺ نے عبادت کی ہے یا نماز پڑھی ہے چلو ہم بھی پڑھ لیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو اور بھی ابھی بات ہے اس میں کیا قباحت ہے حج کے مقامات کو دیکھئے وہ سارے کے سارے تبرکات ہی تو ہیں۔ حج میں اور ہے ہی کیا چیز؟ صفا و مروہ میں دوڑنا یہ ہماری ماں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا دوڑنا ہے، اسی طرح ذبح کرنے کی ٹکڑیاں مارنے کی اور قوف عرفات کی۔ غرض یہ کہ ان تمام ارکان میں سے ہر ایک کی ایک تاریخ ہے اور یہ سب آثار ہی ہیں۔ ایمانداروں کو ان سب ارکان سے توحید ہی ملتی ہے، وہ سوچے گا ہمارے اسلاف کیسے اللہ کے راستے میں دوڑے مال کی قربانی دی، بیٹے کی قربانی دی، یہ ساری چیزیں ہمارے لئے نمونہ ہیں، تو یہ آثار تو سارے توحید سے بھرے ہوئے ہیں، حج ہے ہی آثار پر مشتمل۔

اللہ تعالیٰ جل جلالہ خود ارشاد فرماتے ہیں:

﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ﴾ (آل عمران: ۹۷)

”اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔“ (بیان القرآن)

باقی نماز پڑھنے سے متعلق قرآن کریم میں یوں تصریح ہے:

﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ (البقرہ: ۱۲۵)

”اور مقام ابراہیم کو کبھی کبھی نماز پڑھنے کی جگہ بنالیا کرو۔“ (بیان القرآن)

مقام ابراہیم کو ہی کیوں خاص کیا اللہ تعالیٰ نے بلکہ اللہ یوں فرماتے کہ بیت اللہ کو پکڑو مقام ابراہیم وغیرہ کو رہنے دو کیوں شرک کرتے ہو لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانے کا حکم دیا کیوں کہ یہ اس مقام کی خاصیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جگہ بنائی ہے، وہاں نماز پڑھی ہے۔

پھر یہ بھی ملحوظ نظر رہنا چاہئے کہ نبی کریم ﷺ کے پاس ایک صحابی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ! میں اپنے گھر کے اندر نماز کی ایک جگہ بنانا چاہتا ہوں یہ بھی سنت ہے کہ گھر کے اندر نوافل وغیرہ کی جگہ ہو پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں لوگ جگہ بناتے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اس صحابی نے عرض کیا کہ میں اپنے گھر کے اندر ایک جگہ نماز کے لئے مخصوص کرتا ہوں آپ وہاں تشریف لا کر نفل پڑھ لیں تاکہ میرے لئے برکت کا ذریعہ ہو جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ ان صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے ان کے گھر میں وہاں ان کے گھر پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں نماز کی جگہ بنانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: ایک کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہاں، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ اس کونے میں تشریف لے گئے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہاں موجود تھے تو انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی اقتداء مبارک میں وہاں نفل نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں دعا فرمائی۔ پھر اسی جگہ کو ان صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنی نماز کے لئے مخصوص فرمایا۔

اب اگر یہ چیز ناجائز ہوتی، بدعت ہوتی تو نبی کریم ﷺ ان صحابی ص کو بتلا دیتے کہ یہ تو ناجائز ہے کہ میں ایک جگہ نماز پڑھوں پھر اس جگہ آپ حصول برکت کی نیت سے نماز پڑھتے رہیں، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ انہیں فرمادیتے کہ جاؤ! پڑھتے رہو جہاں پڑھنا چاہتے ہو برکت وغیرہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن آپ رضی اللہ عنہ

نے ایسا فرمادینے کی بجائے ان کی دعوت کو قبول فرمایا اور ان کی خواہش کے عین مطابق آپ ﷺ نے ان کے گھر میں نماز پڑھی ۱۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آثار رسول ﷺ باعث برکت و رحمت و نجات ہیں۔

حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کے مبارک پسینے کو جمع کر رہی تھی، جب نبی کریم ﷺ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ تم میرا پسینہ کیوں جمع کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! ہم اس کو اپنے عطر میں ملاتے ہیں اس سے اپنے عطر کو خوشبودار کرتے ہیں اور برکت حاصل کرنے کے لئے اپنے بچوں کو ملتے ہیں۔ ۲۔ آپ ﷺ نے ان باتوں کو سن کر سکوت فرمایا حالانکہ اگر یہ شرک ہوتا تو آپ ﷺ کبھی بھی سکوت نہ فرماتے بلکہ غایت درجے تک ملامت فرماتے جبکہ آپ ﷺ نے ان پر کوئی نکیر نہ

۱۔ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُمْدِنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عْتَبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ اتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصْرِي وَأَنَا أَصْلَى لِقَوْمِي فَذَاكَ كَانَتْ الْأَمْطَارُ سَالِ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَتِي مَسْجِدَهُمْ فَاصْلَى بِهِمْ وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتَصَلِّيَ فِي بَيْتِي فَاتَّخِذْهُ مُصَلًّى قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ عْتَبَانُ فَعَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَادْنَتْ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَاشْرُتْ لِي إِلَى نَاحِيَةِ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا فَصَلَّى رَكَعَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ..... (حديث شريف طويل ہے) (رواه البخاری : ۶۰/۱ کتاب الصلوة باب المساجد فی البيوت .)

۲۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سَلِيمٍ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيهِ قَالَ فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا فَاتَتْ فَقِيلَ لَهَا هَذَا النَّبِيُّ ﷺ نَائِمٌ فِي بَيْتِكَ عَلَى فِرَاشِكَ قَالَ فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى قِطْعَةِ إِدِيمٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَفَتَحَتْ عَيْنَيْهَا فَجَعَلَتْ تَنْشِفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعَصْرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا فَفَزَعَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ سَلِيمٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرْجُو بَرَكَتَهُ لَصَبِيَانَا قَالَ أَصَبْتَ. وَفِي رَوَايَةٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ عِنْدَنَا فَعَرِقٌ وَجَاءَتْ أُمِّي بِقَارُورَةٍ فَجَعَلَتْ تَسْلُتُ الْعَرَقَ فِيهَا فَاسْتَيْقِظَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا أُمَّ سَلِيمٍ مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ قَالَتْ هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِينِنَا وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ. (رواه مسلم:

فرمائی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آثار رسول ﷺ عقیدے کے اعتدال کے ساتھ باعث برکت ہیں بہر حال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات نبی کریم ﷺ کی محبت کو بڑھانے کی کوشش کریں کیوں کہ جتنی آپ ﷺ سے محبت بڑھے گی اتنے آپ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے قریب ہو جاؤ گے، رسول اللہ ﷺ کی اتباع نصیب ہو جائے گی۔ البتہ اتنا ہے کہ آثار وغیرہ جیسی چیزوں کی پرستش نہ کی جائے جیسا کہ بعض جاہل اور معاند قسم کے لوگ کرتے ہیں ان چیزوں آثار سے یہ امید نہ رکھیں کہ یہ نفع دیں گے، بلکہ نفع دینے اور نقصان دینے والے صرف اللہ تعالیٰ ہیں البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین نے نبی کریم ﷺ کو ایسا باکمال اور جامع اوصاف محاسن بنایا تھا کیوں کہ قاعدہ ہے کہ جو آدمی اچھا عطر بناتا ہے اس کے لئے شیشی بھی اچھی بناتا ہے۔ غرض یہ کہ نبی کریم ﷺ کی ہر چیز متبرک ہے۔

مبارک اور مبارک کافرک یا درکھیں!

ایک ہے مبارک یعنی برکت دینے والا اور ایک ہے مبارک (یعنی برکت دیا گیا، بابرکت) دونوں میں فرق ہے۔

مبارک: یعنی برکت دینے والا۔ جو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔

مبارک: وہ چیزیں ہیں جنہیں برکت دی گئی ہیں یعنی بابرکت چیزیں، گویا کہ مبارک خالق ہے اور مبارک مخلوق ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے۔

﴿بَبْغَةِ مُبَارَكًا﴾ (آل عمران: ۹۶)

”اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف سے متعلق فرماتے ہیں کہ (وہ مکہ میں ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے۔“ (بیان القرآن)

اگر کوئی آدمی کسی چیز کو کہے کہ یہ برکت دینے والی ہے تو یہ شرک ہے اور کہنے والا مبتلائے شرک ہے اور اگر یوں کہے کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے اور یہ مبارک ہے تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، کیوں کہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے اس لحاظ سے کئی ساری چیزیں مبارک بنتی ہیں مثلاً جیسے عید مبارک وغیرہ۔

دوسری مجلس

دوام عمل کی برکتیں!

نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم اما بعد: نبی کریم ﷺ کی ایک حدیث شریفہ کا مفہوم ہے:

”اچھا عمل وہ ہے جس پر دوام کیا جائے۔“

اس مضمون کو نبی کریم ﷺ نے مختلف طریقوں سے مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے۔ کبھی فرمایا:

((إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ))^۱

”بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین اعمال وہ ہیں جو ہمیشگی والے ہوں اگرچہ وہ کم ہی

ہوں۔“ (بخاری و مسلم)

کبھی فرمایا:

((خَيْرُ الْأُمُورِ أَدْوَمُهَا))^۲

”بہترین کام ہمیشگی والا کام ہے۔“

کبھی فرمایا:

((خَيْرُ الْأَعْمَالِ مَا دِيمَ عَلَيْهِ))^۳

”اچھا عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔“

اس طرح کئی جگہ مختلف انداز سے نبی کریم ﷺ نے ہمیں یہ ترغیب دی ہے کہ جو اعمال ہم کریں تو ان

اعمال کو دوام یعنی ہمیشگی کے ساتھ کریں۔ یہ نہ ہو کہ کبھی کریں اور کبھی نہ کریں بلکہ روزانہ پابندی کے ساتھ کریں۔

^۱ اخرجه مسلم: ۲۶۶/۱ کتاب صلوٰۃ المسافرين . باب فضيلة العمل الدائم . وبخاري: ۹۵۷/۲

کتاب الرقاق باب القصد والمداومة على العمل .

^۲ اخرجه البخاري: ۹۵۷/۲ باب القصد والمداومة على العمل . اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم ﷺ کا عمل کس طرح تھا آیا کوئی خاص دنوں کیساتھ مخصوص تھا؟ تو فرمایا:

لَا كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً وَأَيْكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَطِيعُ .^۳ اخرجه اتحاف: ۵۸۰/۸ .

بعض اعمال پر آپ ﷺ کی مداومت نہ فرمانے کی حکمت!

نبی کریم ﷺ نے بعض اعمال خود دوام کے ساتھ نہیں کیے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ﷺ ان اعمال پر مداومت فرماتے تو وہ امت کے لئے قانون بن جاتا جس پر عمل کرنا امت کے لئے واجب ہو جاتا اور اس سے امت پر مشقت آتی۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے تین دن تراویح پڑھی ہے کہ اگر میں اس پر مداومت کروں تو یہ امت پر واجب ہو جائے گی۔ اس طرح کئی اعمال نبی کریم ﷺ نے ایک مرتبہ ادا فرمائے ہیں اور امت کو یہ ترغیب دی ہے کہ یہ کرنے کی چیز ہے لیکن خود آپ ﷺ نے مداومت نہیں فرمائی۔ اس لیے کہ آپ ﷺ امت کو مشقت سے بچاتے تھے کہ کہیں یہ عمل امت پر واجب نہ ہو جائے۔ اس لیے بعض اعمال پر آپ ﷺ کے مداومت نہ فرمانے سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ اس عمل پر آپ ﷺ سے مداومت ثابت نہیں ہے اس لیے اس پر مداومت کرنا اچھی بات نہیں۔ یہ نتیجہ اخذ کرنا غلط ہے کیوں کہ اگر آپ ﷺ ان اعمال پر بھی دوام فرمادیتے تو امت پر وہ تمام اعمال واجب ہو جاتے۔

دوام عمل کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضرت والا کا یہ بیان فجر کی نماز کے بعد ہوا تھا چونکہ فجر میں عام طور سے نیند کا غلبہ ہوتا ہے اس لیے کچھ ساتھیوں کو سونا دیکھ کر حضرت والا نے زور سے فرمایا کہ ”جاگ جاؤ! ساتھ ہی ایک لطفہ بھی سنایا جس سے مجمع ہشاش ہو اور سستی جاتی رہی۔ ذیل میں وہ لطفہ نقل کیا جاتا ہے جس میں اس وقت کی مناسبت سے مزاح بھی موجود تھا اور ایک اہم سبق بھی کہ کام کے وقت سونے والوں کا عموماً نقصان ہو جاتا ہے یہ لطفہ غالباً پشتوزبان کی کسی کہاوت کا پس منظر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ”سونے والوں کے نر کٹے ہوتے ہیں۔“

لطفہ: ”سونے والوں کے نر کٹے ہوتے ہیں!“

دو عورتیں تھیں دونوں کی ایک ایک بھینس تھی اور اللہ کی شان دونوں بھینسیں بچہ جننے والی تھیں۔ اب بھینس والوں کے ہاں یہ ترتیب ہے کہ مادہ یعنی کٹی کو زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت نر کٹے کے۔ کیوں کہ مادہ سے اور بچے ہوتے ہیں اسی طرح وہ دودھ بھی دیتی ہے۔ اس لیے ان فواند کے پیش نظر لوگ کٹی یعنی مادہ کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔

بہر حال ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت سورہی تھی اب اللہ کی شان کہ جو عورت سورہی تھی اس کی بھینس نے مادہ یعنی کٹی کو جنا اور جو جاگ رہی تھی اس کی بھینس نے نر کٹا جنا۔ چوں کہ بھینس والے مادہ کو پسند کرتے ہیں اس لیے اس عورت نے جلدی سے اپنا کٹا سونے والی عورت کی بھینس کی طرف کیا اور کٹی یعنی مادہ کو اپنی طرف کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ سونے والی عورت بھی جاگ اٹھی جاگنے کے بعد دیکھا کہ اس کی بھینس کے پاس کٹا کھڑا ہوا ہے یعنی نر۔ وہ عورت بہت پریشان ہوئی چنانچہ اس دوسری عورت کے پاس گئی دیکھا تو اس کے ہاں مادہ بچی کھڑی ہے افسوس کے ساتھ ان سے کہنے لگی کہ ہائے بہن! تمہارے ہاں کٹی ہو گئی ہے میرے ہاں تو کٹا ہے تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہاں بہن! ”سونے والوں کے نر کٹے ہوتے ہیں۔“ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس وقت نہ سوتی تو کٹی اسے مل جاتی کیوں کہ اس کی بھینس نے تو کٹی ہی کو جنا تھا مگر اس کے سوجانے کا نقصان یہ ہوا کہ وہ دوسری عورت شرارت کر گئی۔ تو سونے کا بہر حال نقصان ہی ہوا۔

پھر حضرت والا نے ارشاد فرمایا: سونا صرف راحت اور نشاط کے لیے ہوتا ہے تاکہ عبادت میں قوت پیدا ہو۔ سونا سونے کے لیے نہیں ہوتا۔ بہر حال دوام عمل کی بڑی برکات ہیں۔

دوام عمل سے نتائج برآمد ہوتے ہیں!

دوام عمل سے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ کبھی عمل ہو کبھی نہ ہو اس سے نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ میں نے حضرت شیخ (مراد قطب الاقطاب، ریحانۃ الدہر، شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ ہیں) کو خط میں اپنے حالات لکھے۔ کئی خطوط میں نے حضرت کو بھیج دیئے تھے۔ سارے خطوط (خلافت) اجازت ملنے کے بعد ہی لکھے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے خط نہیں لکھا چونکہ حضرت شیخ نے مجھے اجازت جلدی دی تھی اس لیے پہلے خط کا موقع ہی نہ ملا۔ حضرت مجھے بار بار خط کے جواب میں یہ لکھتے تھے کہ: ”معمولات پر پابندی سے خوشی ہوئی اور معمولات پر پابندی کرنا ترقی کا زینہ ہے۔“ میں نے بار بار درخواست بھی کی کہ مزید ذکر دیا جائے۔ حضرت شیخ نے فرمایا نہیں: اتنا ہی کافی ہے (یعنی صرف ۴ مسنون تسبیحات) حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ زیادہ لمبے اذکار کے قائل نہ تھے کہ آدمی اتنا وظیفہ کرے اتنا ذکر کرے بلکہ حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کی خواہش ہوتی تھی کہ بس آدمی ٹھیک چلے بس اتنا ہی کافی ہے یہ

نہیں کہ خواہ مخواہ لمبے لمبے وظیفے کرے۔

مجھے مسنون تسبیحات بتائیں تھیں۔ وہ میں ہر تسبیح ۳۰۰ مرتبہ کر لیا کرتا تھا۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بس یہی ٹھیک ہے۔ بہر حال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت نے مجھے بار بار لکھا کہ:

”معمولات پر پابندی ترقی کا زینہ ہے۔“

یاد رکھیں! یہاں کر بونہ شریف، خانقاہ دارالایمان والتقویٰ اور جامعہ زکریا میں جو اعمال رمضان المبارک میں ہوتے ہیں، رمضان کے بعد بھی یہاں یہی اعمال ہوتے ہیں۔ یہی صلوٰۃ التسلیم اور دیگر اعمال مثل اشراق، وچاشت، تہجد، اوابین کے، اس طرح، سورۃ یاسین و سورۃ ملک کا اہتمام نیز درود شریف کا حلقہ اور اسمائے حسنیٰ کا ذکر نیز دوازدہ تسبیحات کا تفصیلی انفرادی ذکر اور اجتماعی تعلیمات کا اہتمام ہوتا ہے۔ خانقاہ میں صلوٰۃ التسلیم لازم ہے۔ لازم کا مطلب یہ نہیں کہ تشریٰ لازم ہے بلکہ لازم سے مراد لزوم انتظامی ہے تاکہ عادت بن جائے نیک کاموں کی اور اچھے کاموں کی۔ یہاں خانقاہ میں ان اعمال پر پابندی کروانے سے مقصود یہ ہے کہ عام طور پر چالیس دن جب ایک عمل پر انسان کو دوام مل جاتا ہے تو آگے جا کر وہ شخص اپنے ماحول میں بھی اس عمل کو کر سکے گا۔ اس لیے یہاں ایسے اعمال کرائے جاتے ہیں جو عام طور پر آدمی ہر جگہ کر سکتا ہے۔

دوام عمل سے استقامت نصیب ہوتی ہے!

دوام عمل سے انسان کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں کہ انسان کے اوپر مختلف قسم کے حالات آتے ہیں کبھی دل چاہتا ہے کہ نیک عمل کروں اور کبھی دل نہیں چاہتا، تو اگر عمل پر دوام ہوگا تو انسان ہر حال میں عمل کرے گا خواہ دل چاہے یا نہ چاہے اسی کا نام استقامت ہے استقامت بڑی دولت ہے، کرامت استقامت کے پاؤں میں پڑی ہوئی ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں:

”الْإِسْتِقَامَةُ فَوْقَ الْكَرَامَةِ“

”استقامت (باعتبار قدر و قیمت اور فوائد کے) کرامت سے بڑھ کر ہے۔“

دوام عمل کے فائدے کی دو حسی مثالیں!

اگر استقامت حاصل ہوگئی تو بڑی چیز حاصل ہوگئی، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ مثلاً ایک علاقہ ہے

اسی طرح اگر کسی شخص نے ایک دن لاکھوں کی تعداد میں ذکر کیا یعنی سال بھر کا ذکر ایک ہی دن میں کر ڈالا اور پھر پورا سال غافل رہا تو ایسا شخص غافل ہی رہے گا اس کے بجائے اگر وہ شخص اس ذکر کو سال بھر پر تقسیم کر ڈالے اور روزانہ مثلاً صرف چند مرتبہ ہی لفظ اللہ کا ذکر کر کے یا لا الہ الا اللہ کا ورد کرے تو اس کا فائدہ پہلے سے زیادہ ہوگا۔ غرض یہ کہ اس طرح کرنے سے فائدہ زیادہ ہوگا۔ اس میں کبھی کبھی آدمی کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ مثلاً روزانہ عمل کا مزہ نہیں آتا تو اس سے وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید فائدہ بھی نہ ہو حالانکہ بات ایسی نہیں ہے میرے ایک ساتھی نے مجھے بتایا ہے کہ میں روزانہ تہجد نہیں پڑھتا، اسی طرح ذکر بھی روزانہ نہیں کرتا اور دیگر نوافل وغیرہ کا بھی یہی حال ہے کہ روزانہ نہیں بلکہ کبھی کبھی پڑھتا ہوں اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ کبھی کبھی عمل کا مزہ ہوتا ہے وہ روز روز نہیں ہوتا۔ اصولاً تو اگرچہ یہ بات غلط ہے لیکن بظاہر یہ بات صحیح بھی ہے کہ کبھی کبھی عمل کا مزہ ہوتا ہے جیسے گوشت کبھی کبھی کھائیں تو مزہ ہوتا ہے روز روز کھائیں تو مزہ تو درکنار آدمی اکتا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھی کو مغالطہ تھا کہ یہ اعمال کا کبھی کبھی کرنا شاید اچھی بات ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکمل اندھیرا ہے پھر ایک دم روشنی ہو جائے تو انسان کو ایک گونہ خوشی ہوتی ہے۔ پھر وہ روشنی برقرار رہے تو کیا خوشی بھی بار بار ہوگی بلکہ ایک بار ہی خوشی ہوگی پہلی مرتبہ میں یہ بات آپ کو کئی چیزوں میں نظر آئے گی کہ مثلاً پہلی مرتبہ تو خوشی ہوتی ہے پھر بار بار نہیں ہوتی بلکہ وہی خوشی برقرار رہتی ہے بس اس کا احساس پہلے جیسا نہیں رہتا آپ عطر کو دیکھیں اچھے سے اچھا عطر ہوتا ہے آدمی جب لگاتا ہے تو لگاتے ہی خوشبو کے بھنبھوکے محسوس ہوتے ہیں لیکن اگلے ہی لمحے اس میں بتدریج کمی آنا شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ خوشبو نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے حالانکہ خوشبو موجود ہوتی ہے لیکن اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس چیز کا عادی بن

دوام عمل غیر محسوس طور پر اثر کرتا ہے!

دوام عمل کو حاصل کرنے کا طریقہ!

ایک پشتو کہاوت کا قصہ!

پشتو زبان میں ایک مخصوص علاقے میں یہ کہات ہے ”دانگئی نہ دانگئی“ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ یہ چھلانگ لگانا چھلانگ نہ لگانے کے برابر ہے اس لیے پھر سے چھلانگ لگاتا ہوں اس کہات کا قصہ یہ

ہے کہ کسی علاقے کے ایک شخص نے ندی پر سے پار ہونے کی نیت سے چھلانگ لگائی لیکن اللہ کی شان وہ پار نہ ہوا بلکہ ندی میں گر پڑا چھلانگ چھوٹی پڑ گئی تھی تو اس نے ندی سے نکل کر دوبارہ اسی جگہ سے چھلانگ لگانے کی نیت کر لی اور ساتھ یہ کہا کہ ”دانگی نہ دانگی“ یعنی یہ پہلی چھلانگ لگانا چھلانگ نہ لگانا ہے اس لیے پھر سے چھلانگ لگاتا ہوں اسی طرح آپ بھی خلاف سنت عمل کو عمل شمار ہی نہ کریں بلکہ از سر نو اسی عمل کو سنت کے مطابق کر گزرئیے اسی طرح اگر آپ مسجد میں خلاف سنت طریقہ کے ساتھ آئے تو یاد آنے پر آپ واپس باہر آ جائیں اور ٹھیک طریقے سے مسجد میں داخل ہوں ایسا کرنے سے آپ کو استقامت نصیب ہوگی اور عمل کی اہمیت پیدا ہوگی اور آپ کے اندر پختگی پیدا ہوگی اور یاد رکھیں پکا پھل ہی کام کا ہوتا ہے نہ کہ کچا پھل ایسے ہی پختہ لوگ پسندیدہ ہوتے ہیں نہ کہ کچے آدمی، کہ آج کچھ ہیں اور کل کچھ۔ پکے لوگ سب کو پسند ہوتے ہیں پکے لوگ وہ ہوتے ہیں جن میں استقامت ہوتی ہے۔ حق پر استقامت کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سراہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (البقرہ: ۱۵۳)

”بلاشبہ حق تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔“ (بیان القرآن)

اسی طرح اللہ کا ارشاد ہے:

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ (آل عمران: ۱۴۶)

”اور اللہ تعالیٰ کو ایسے مستقل مزاجوں سے محبت ہے۔“ (بیان القرآن)

صابرین یعنی ڈٹ جانے والے۔ تو جو اعمال پر نہیں ڈٹتے وہ میدان میں کیسے ڈٹیں گے۔ جو نماز، ذکر واذکار وغیرہ پر نہیں ڈٹ سکتے تو یہ آدمی ایسا ہے کہ اس میں ڈٹ جانے کی خوبی ہی نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو اعمال بھی آپ کریں تو ان پر مداومت کریں۔ ان شاء اللہ کسی نہ کسی وقت فائدہ محسوس ہوگا دوام عمل کا اور عمل کا اصل فائدہ تو آخرت ہی میں نظر آئے گا، اس مداومتِ اعمال کا آپ کے اخلاق پر بھی اثر ہوگا۔ اور جو لوگ اعمال پر مداومت نہیں کرتے ان کے اخلاق میں بھی کچا پن موجود ہوتا ہے۔ یاد رکھیں! جو آدمی عمل پر مداومت کرے گا وہ ہمیشہ باکردار ہوگا۔

تیسری مجلس

”خوف“ انسان کے لیے مفید ہے!

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد!

اللہ تعالیٰ رب العالمین جل جلالہ نے انسان کے اندر بہت اچھے مادے رکھے ہیں اور وہ انسان کے لیے از حد ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک ”خوف“ بھی ہے۔ خوف وہ صفت ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر رکھی ہے، خوف بہت مفید چیز ہے، اس کی وجہ سے آدمی اپنی حفاظت کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مثلاً آپ ایک پہاڑی پر جا رہے ہیں، درمیان میں کہیں شگاف یا ڈھلان ایسی ہے جہاں سے گرنے کا خطرہ ہے تو وہاں آپ کیسے گزرتے ہیں؟ آرام سے گزرتے ہیں کہ کہیں گرنے جاؤں۔ اسی طرح ہر وہ جگہ جہاں سے انسان کو خطرہ ہوتا ہے تو وہاں انسان احتیاط کرتا ہے۔ مثلاً کسی جگہ آپ نے دیکھا کہ سانپ ہے اب آپ خوف کی وجہ سے یا تو لٹھی اٹھا کر اسے ماریں گے تاکہ آپ اپنا دفاع کر سکیں یا پھر آپ وہاں سے بھاگیں گے۔ چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں کہ ان میں سن شعور سے پہلے عام طور سے خوف نہیں ہوتا ہے تو وہ سانپ کے ساتھ کھیلیں گے۔ الغرض یہ کہ خوف بڑی مفید چیز ہے۔ اس خوف کی وجہ سے آدمی دنیا کی تکلیف اور نقصان سے اور موت کے بعد عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ (النزعت: ۴۰، ۴۱)

اور جو شخص (دنیا میں) اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو (حرام) خواہش سے روکا ہوگا۔ سو جنت اس کا ٹھکانا ہوگا۔“ (بیان القرآن)

اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کے اندر خوف ہوگا وہ اپنی خواہشات و ہوائے نفس سے رکے گا۔ جہنم خطرے کی جگہ ہے۔ خوف کی وجہ سے رکاوٹ خوف نے جنت پہنچا دیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ خوف بڑی مفید چیز ہے۔

وہ خوف مفید ہے جو اعتدال کے درجے کا ہو!

ایک ہے خوف کو اپنے اوپر مسلط کرنا۔ اسے ”وہم“ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں جو چیز بھی اپنے حدود سے بڑھ جاتی ہے وہ بد اخلاقی بن جاتی ہے مثلاً خوف کو ہی لے لیں خوف درحقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے خالق سے ڈرے اور اس ڈر کے نتیجے میں خالق کے احکامات کی بجا آوری کرے اس حقیقی خوف مذکور کے برخلاف جو لوگ خوف اپنے اوپر مسلط کیے رکھتے ہیں وہ لوگ اس نعمت کو الٹا استعمال کرتے ہیں کیوں کہ خوف کا اصل مقصود تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان دنیوی تکالیف اور نقصانات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے نیز اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے اور گناہ والے کاموں سے بچتا رہے اور جو لوگ ایک طرح کا خوف اپنے اوپر مسلط کیے رہتے ہیں عام طور سے وہ دنیا کا اور دنیا کی چیزوں کا اور ان چیزوں کے زوال وغیرہ کا خوف بے جا ہوتا ہے اس لیے اس مفید چیز کو بے جا طور اپنے اوپر مسلط کر کے غیر مفید بنا دیتے ہیں۔ پھر اگر اس مسلط کردہ خوف کے ساتھ آپ نے ”وہم“ کو بھی ملا دیا تو اس سے نقصانات میں مزید اضافہ ہوگا۔

ٹینشن اور ڈپریشن کی حقیقت اور اس کا آسان ترین علاج!

آج کل یہ خوف کو خود پر مسلط کرنے کی بڑی بیماری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دل اللہ کے خوف اور فکر آخرت سے خالی ہو گئے ہیں کیوں کہ جس دل میں اللہ کا خوف اور فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس دل میں دوسرا خوف مخلوق کا اور دوسری فکر پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کسی پر دُشمنوں کو جمع نہیں فرماتے۔ بلکہ انسان کو ہمیشہ ایک ہی غم سے واسطہ پڑتا ہے یا دنیا کا غم ہو گیا آخرت کا۔ ہر حال! وہم آج کل کی بڑی بیماری ہے۔ اس وہم کو ”ٹینشن اور ڈپریشن“ کہتے ہیں۔ یہ بیماری کیسے بنتی ہے یہ بیماری ہمیشہ وقت سے پہلے مستقبل کو خود پر سوار کرنے سے بنتی ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ آگے چل کر میں کیا کھاؤں گا؟ میرے بیوی بچے کیا کھائیں گے۔ تمہارے بیوی بچے فقیر کب ہو گئے کہ تم کو فکر لگی ہوئی ہے؟

اسی طرح یہ سوچنا کہ یہ بچے بڑے ہوں گے ان کی شادی کا کیسے انتظام کروں گا یہ خوف قبل از وقت ہے۔ یہ پریشانی اس لیے آئی کہ ہم نے بچوں کو وقت سے پہلے بڑا اور جوان سمجھا اور پریشان ہو گئے۔ یہ خوف مسلط کرنا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ دل میں اگر وہ اللہ کا خوف ہوتا تو یہ سب خوف نہ ہوتے۔ اسی طرح

یہ فکر کہ نوکری ختم ہوئی تو میں کیا کروں گا۔ میرا تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یہ سب غلط قسم کے خیالات اور بے کار قسم کی سوچیں ہیں، خواہ مخواہ خود کو پریشان کرنے والی سوچیں ہیں ان سے بہر صورت بچنا چاہئے غیر مسلموں، فاسق، فاجروں میں تو یہ بیماری پہلے سے تھی کہ مثلاً میرے بچے بڑے ہو کر جب ان کی شادی ہوگی تو یہ کیا کھائیں گے، کہاں سے کھائیں گے اب مسلمانوں بلکہ بظاہر دیندار نظر آنے والوں میں بھی یہ بیماری آگئی ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کر کہاں سے کھائیں گے۔ یہ سوچو کہ یہ بچہ ابھی بھی تو کھارہا ہے تو یہ اس وقت کہاں سے کھارہا ہے اللہ کے خزانوں سے کھارہا ہے تو آئندہ بھی یہ اللہ کے خزانوں سے کھاتا ہی رہے گا آپ کیوں بلا وجہ کی مفت پریشانیاں مول رہے ہیں جو خدا اس کو ابھی دے رہا ہے تو جب یہ بڑا ہوگا تو تب وہ خدا اور بھی دے گا۔ اس لیے فکر مت کریں اور ڈریں بھی نہیں۔ اندر سے نہ ڈریں۔ یعنی اپنے اندر سے خوف کو دور کر دیں کیوں کہ آپ جب بھی گرو گے ہمیشہ اپنے اندر سے گرو گے، باہر سے آپ کو کوئی بھی نہیں گرا سکے گا آپ کو گرانے والا آپ کا ”اندر“ ہوگا۔ اپنے اوپر خوف مسلط نہ کریں بلکہ یوں سوچیں کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہے اور وہ ہمارا خیر خواہ ہے تو پھر بھلا کیا ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں البتہ تم اپنے نفس سے ڈرتے رہا کرو آپ کا نفس آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور نہ کر دے۔

غیر ضروری خوف کے نقصان دہ ہونے کی ایک فرضی مثال سے دلچسپ وضاحت!

غیر ضروری خوف کے نقصان دہ ہونے کی بات پر مجھے ایک افسانہ یاد آیا۔ ہیضہ ایک بیماری ہے وہ ایک مرتبہ اونٹ پر سوار کہیں جا رہی تھی، راستے میں اسے دیہاتی ملا۔ دیہاتی نے ہیضے سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ ہیضے نے جواب میں کہا میں ہیضہ ہوں! دیہاتی نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ ہیضے نے کہا کہ عراق جا رہی ہوں۔ دیہاتی نے کہا کہ تم عراق کس لئے جا رہی ہو کیوں کہ تم تو آفت ہی آفت ہو کوئی خیر تمہارے اندر ہے ہی نہیں تو پھر تمہارے عراق جانے کا کیا مقصد؟ چونکہ ہیضہ ایک مہلک اور جان لیوا بیماری ہے اس لیے اس نے کہا کہ میں عراق جا کر بیس ہزار آدمیوں کو ماروں گی۔ بہر حال! ہیضہ کی بیماری عراق چلی گئی پھر کچھ عرصے بعد وہاں سے واپس آرہی تھی۔ اس دوران یہ خبر مشہور ہو گئی کہ عراق کے اندر ہیضے کی بیماری لگنے

اس لیے وہ دیہاتی سوچنے لگا کہ میں واپسی پر ہیضہ سے ملوں گا کہ اس نے کیوں جاتے وقت مجھ سے غلط بیانی کی تھی خیر ہیضہ کی واپسی کے موقع پر ملاقات ہو گئی دیہاتی نے ملتے ہی سب سے پہلے یہی سوال کر ڈالا کہ تو نے نوٹیں ہزار آدمیوں کے مارنے کا کہا تھا پھر وہاں جا کر تو نے ایک لاکھ بندے کیوں مار دیے۔

ہیضہ کی بیماری کہنے لگی کہ ارے دیہاتی بھائی! میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے کیوں کہ میں تو سچ مچ بیس ہزار آدمیوں کو مارنے لگی تھی اور میں ہزار آدمیوں کو ہی مارا تھا باقی اسی ہزار آدمی خوف اور وہم سے ہی مرے ہیں کیوں کہ وہاں مشہور ہوا تھا کہ ہیضہ ہے ہیضہ ہے بس ڈر پوک قسم کے لوگ حوصلے ہارنے لگے اور مرنے لگے یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اسی ہزار آدمی صرف خوف سے ہی انتقال کر گئے۔

اس واقعہ کو سنانے سے مقصود یہی ہے کہ آدمی بلاوجہ خوف نہ کریں۔ جو واقعی خطرات ہیں ان سے تو احتیاط برتیں باقی فرضی خوف بالکل نہ کیا کریں خوف زائل کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ ”ان شاء اللہ تعالیٰ“ اللہ سے تعلق ہر غم کا مداوا ثابت ہوگا۔

چوتھی مجلس

بدزبانی اور بدگمانی سے بچئے!

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّذِي هِيَ أَحْسَنُ ط إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ ط إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ

لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ (بنی اسرائیل: ۵۳)

”اور آپ (مسلمان) بندوں سے کہہ دیجئے کہ ایسی بات کہا کریں جو بہتر ہو شیطان لوگوں میں فساد

ڈلوادیتا ہے۔ واقعی شیطان انسان کا صریح دشمن ہے۔“ (بیان القرآن)

آپ کو میں نے پہلے ایک بات عرض کی تھی کہ بہت سے فتنوں کا، لڑائیوں کا اور جھگڑوں کا سبب اور

بنیاد بدزبانی اور بدگمانی ہے مذکورہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

اے پیغمبر! میرے بندوں سے کہو کہ وہ وہی بات کریں جو بہتر ہو بیشک شیطان آپس میں لڑا دیتا ہے

یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

زبان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:

”بدزبانی جس چیز میں، جس بات میں شامل ہو جاتی ہے اس کو بد نماد بنا دیتی ہے۔ (اس کے

برخلاف) جس چیز، (یا) بات میں حیا شامل ہو جاتی ہے تو وہ اسے خوش نماد بنا دیتی ہے۔“ ۱

بدزبانی جس بات میں بھی شامل ہو جاتی ہے اس بات کو گویا زہر بنا دیتی ہے۔ بدزبانی کے مقابلے میں

نیک زبانی یعنی اچھی بات کا اپنا ایک مقام اور اپنا ایک اثر ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی بات کو ہر ایسے

مالی خیرات سے بھی بہتر قرار دیا ہے جس کے بعد بدزبانی اور احسان جتانے کا معاملہ ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ

فرماتے ہیں:

۱۔ عن انس ؓ قال قال رسول اللہ ﷺ مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ

فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ. رواه الترمذی ج ۲ ص ۸۷ کتاب البر والصلة باب ما جأفی الفحش.

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى﴾ (البقرة: ۲۶۳)

”(ناداری کے وقت) مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا (ہزار درجہ) بہتر ہے ایسی خیرات (دینے) سے جس کے بعد آزار پہنچایا جائے۔“ (بیان القرآن)

صدقے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل اچھا ہو دل خوش ہو، اب اگر آپ کسی کو کچھ مال دیتے ہیں پھر اس کے بعد اسے طعن دیتے ہیں، اس پر احسان جتاتے ہیں اور اسے ذلیل کرتے ہیں تو پھر ایسے صدقے سے تو یہی اچھا اور بہتر ہے کہ آپ اسے مال وغیرہ اور صدقہ نہ دیں بلکہ اس صدقے کی جگہ صرف اس سے اچھی بات ہی کر لیں۔ جس صدقے کے پیچھے ایذا لگی ہوئی ہو، تکلیف لگی ہوئی ہو وہ صدقہ برباد ہو جاتا ہے۔ بدگوئی پھوٹ پیدا کرتی ہے جو کہ شیطان کا کام ہے، اس کے ذریعہ شیطان لوگوں کے اندر غصہ، حسد، نفرت اور نفاق کا بیج بو دیتا ہے۔ بہر حال زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے زبان سے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں:

”جِرْمُهُ صَغِيرٌ وَجِرْمُهُ كَبِيرٌ“

”زبان کا جرم چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم بڑا ہے۔“

جرم جیم کے زیر کے ساتھ جسم کو کہتے ہیں کسی کو طعن زبان سے کی جاتی ہے..... جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے..... کسی نے کسی کو قتل کیا ہو پھر آپس میں ان کے درمیان صلح صفائی ہو گئی ہو تو ورثاء کو بعض شر پسند قسم کے لوگ مقتول کا طعن دیتے ہیں کہ تم اگر واقعی بہادر ہو تو اپنے خلاف مقتول کا بدلہ لے لو چنانچہ ان میں سے کوئی اٹھتا ہے اسلحہ اٹھاتا ہے اور صلح ہو جانے کے باوجود ان میں سے کسی کو قتل کر ڈالتا ہے اب دیکھیں یہ جرات اور جرم کس نے کروایا! زبان نے کروایا۔ غرض یہ کہ زبان کے جرائم بہت بڑے بڑے ہیں مثلاً: شیطانی، چغلی، جھوٹ، غیبت، آدمیوں کو آپس میں لڑانا وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اس کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ بات سے کیا ہوتا ہے؟ کیوں کہ انسان کی بات کا بڑا وزن ہے، مثلاً کوئی انسان زبان سے بیوی کو کہتا ہے تم کو ۳ طلاق، تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہی شخص ایک عرصے تک روتا چلاتا رہتا ہے کہ میری شادی کراؤ! میری شادی کراؤ! شادی ہو بھی گئی اور قرض لے کر ۵ لاکھ روپے بھی

لگا دیے اب کیا ہوا غصے میں آگئے اور کہہ دیا تین طلاق، تو اس سے بیوی چلی گئی اب آپ بتائیں کہ بات میں کتنا وزن ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو دو گواہوں کی موجودگی میں یہ کہے کہ میں نے اپنی لڑکی تمہیں دے دی ہے وہ آدمی یوں کہے کہ میں نے قبول کر لی اب دیکھیں یہ باتیں ہی ہیں لیکن ان کا اثر کیا ہوا اس کی لڑکی قبول کرنے والے کے گھر میں چلی جائے گی۔

لقمان حکیمؑ کا ایک واقعہ!

مشہور ہے کہ لقمان حکیمؑ کو ان کے آقا نے کہا کہ ایک بکری ذبح کر کے اس کے گوشت میں سے میٹھا ترین اور لذیذ حصہ لے آؤ! چنانچہ حضرت لقمان حکیمؑ گئے، بکری ذبح کی اور اپنے آقا کے لیے اس کی زبان لے کر حاضر ہوئے۔ بات آئی گئی ہوگئی دوسرے دن پھر آقا نے لقمان حکیمؑ سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے گوشت میں سے کڑوا ترین گوشت لے آئیں۔ چنانچہ وہ دوسرے دن بھی گئے، بکری ذبح کی اور زبان کا گوشت اپنے آقا کے لیے لے کر آئے۔

آقا نے حیران ہو کر کہا کہ دونوں مرتبہ آپ ایک ہی چیز لے آئے حالانکہ دو الگ الگ چیزوں کو لانا چاہئے تھا کیوں کہ میٹھا اور کڑوا ہٹ آپس میں ضد ہیں تو جو میٹھا ہوگا وہ اور ہوگا اور جو کڑوا ہوگا وہ اور ہوگا تو پھر آپ دو مرتبہ میں زبان ہی کو کیوں لائے اس میں کیا خاص حکمت ہے۔ لقمان حکیمؑ نے کہا کہ یہ زبان اگر اچھی اور نرم گفتار ہو جائے تو اس سے میٹھی چیز کوئی نہیں ہے اور اگر یہ بری اور کڑوی ہو جائے تو اس سے بری کوئی چیز نہیں ہے۔ بہر حال بدزبانی سے بچیں۔ بدزبانی کو ایک حدیث میں نفاق قرار دیا گیا ہے فرمان نبوی ﷺ کا مفہوم ہے کہ جو لوگ بدزبانی کرتے ہیں وہ منافق ہیں۔ ۱

آپ ﷺ نے فرمایا:

((من صمت نجا)) ۲

۱۔ نبی کریم ﷺ نے منافق کی چار علامات بتائیں ان میں سے ایک یہ بھی بیان فرمایا کہ: ((وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)) ”جب جھگڑا کرے تو بدزبانی کرے۔“

۲۔ اخرجه الترمذي: ۲/ ۷۶ کتاب فی صفة القيامة: باب المؤمن یری ذنبه واخرجه احمد فی المسند: ۱۵۹/ ۲ والدارمی: ۲۹۹/ ۲ وذكره الحافظ فی الفتح عن الترمذي: ۱/ ۳۱۳ وقال رواه ثقات.

”جو شخص خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔“

ایک دوسری حدیث میں وارد ہے جس کا مفہوم ہے کہ ”جس شخص کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہو وہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔“^۱ بہر حال! میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ گھروں کو جائیں گے (یہ جملہ حضرت نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں جو حضرت کے ہاں اصلاحی چلہ ہوتا ہے وہ ۱۷ شعبان سے ۲۷ رمضان تک ہوتا ہے پھر ۲۷ رمضان کو وہ تمام احباب جو اعتکاف میں نہیں ہوتے وہ گھروں کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو یہ بیان غالباً انہی اخیر کے دنوں میں سے کسی دن کا ہے اس لیے حضرت نے یہ فرمایا کہ ”آپ لوگ گھروں کو جائیں گے“ (لوگوں سے ملیں گے اس لیے اپنی زبان کا خوب خیال رکھیں اس لیے کہ زبان کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا تلوار کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔

طعنہ کبھی بھی نہیں دینا چاہیے!

حضرت امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت امام یزیدی رحمہ اللہ تعالیٰ دونوں مشہور قراء ہیں۔ امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کوفہ کے تھے۔ ایک دن ہارون الرشید رحمہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کیا گیا، انہوں نے نماز شروع کر دی۔ غالباً مغرب کی نماز تھی۔ امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ ”سورۃ الکافرون“ پڑھ رہے تھے تو پھنس گئے یعنی اٹکن آنے لگی چنانچہ مجبوراً انہوں نے اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھی، جب نماز مکمل کر کے انہوں نے سلام پھیرا تو امام یزیدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا: ”کوفہ کے قاری کو سورۃ الکافرون میں اٹکن آگئی۔“ یعنی طعنہ دے دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہوئی کہ امام یزیدی رحمہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھانے کے لیے آگے ہو گئے، چنانچہ جب انہوں نے نماز شروع کی تو سورۃ الفاتحہ میں انہیں بند لگ گیا یعنی اٹکن آنے لگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی کو سورۃ فاتحہ کے

^۱ یہ حدیث شریف کا ایک حصہ ہے پوری حدیث اس طرح مذکور ہے: ((عن ابی ہریرۃ ؓ قال قال رسول اللہ ﷺ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیراً أو لیصمت۔

رواہ البخاری: ۹۵۷/۲ کتاب الرقاق: باب حفظ اللسان ومسلم: ۵۰/۱ کتاب الایمان باب الحث علی اکرام الجار۔ والترمذی: ۲/۶ کتاب فی صفة القيامة: باب المؤمن یری ذنبہ۔

بعد غلطی آنے لگے تو اس جگہ کو چھوڑ کر قرآن مجید کی کسی دوسری جگہ کو پڑھ لے تب بھی نماز ہو جائے گی لیکن سورۃ فاتحہ کا تو متبادل نہیں ہے کیوں کہ سورۃ فاتحہ خود واجب ہے اس لیے سورۃ فاتحہ کی تو دوسری سورۃ بھی قائم مقام نہیں مجبوراً انہیں سلام پھیرنا پڑا۔ چونکہ دل مینا تھا اس لیے فوراً اس غلطی کے سبب پر تنبیہ بھی ہوئی اور یہی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے چونکہ وہ معصوم نہیں ہوتے اس لیے ان سے خطا سرزد ہو بھی جاتی ہے لیکن انہیں فوراً تنبیہ ہو جاتی ہے جس کی برکت سے وہ فوراً نادم ہو کر تائب ہو جاتے ہیں چنانچہ سلام پھیرتے ہی امام یزیدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے:

اِحْفَظْ لِسَانَكَ لَا تَقُلْ فُتْبَتِلِي

اِنَّ الْبَلَاءَ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ

”زبان کی حفاظت کرو زیادہ باتیں نہ کرو، آزمائش میں پڑ جاؤ گے کیوں کہ بلائیں مصیبتیں بولنے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔“

حدیث میں آتا ہے:

((الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ))

”کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے لوگ محفوظ ہوں۔“ ۱

ہمیشہ بات کرنے سے پہلے سوچا کریں!

اس لیے آپ جب بھی کوئی بات کریں پہلے سوچیں کہ یہ بات جائز ہے یا ناجائز۔ اگر وہ بات ناجائز ہے تو اسے چھوڑ ہی دیں اور اگر جائز ہے ساتھ اس میں فائدہ بھی ہے کہ لایحی بات نہیں ہے تب پھر آپ سوچیں کہ بات کس طرح کروں یعنی اس کے انداز کے بارے میں سوچیں کہ یہ بات کس انداز سے کروں، انداز بھی جب پیارا ہو تو بہت اثر کرتا ہے مثلاً کسی آنے والے سے کھانا کھانے کا کہنا ہے تو اس کے کئی انداز ہو سکتے ہیں مثلاً ایک انداز یہ ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں ایک انداز یہ ہے کہ آپ پوچھیں

۱۔ اخرجه البخاري: ۶/۱ کتاب الایمان: باب ائى الاسلام افضل. ومسلم: ۴۸/۱ کتاب الایمان باب

تفاضل الاسلام وائى اموره افضل واخرجه نسائي: ۲/۲۶۷ کتاب الایمان وشرائعه: باب ائى

الاسلام افضل.

مثلاً کیا آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ ایسا نہیں کہنا چاہیے کیوں کہ اس میں اندیشہ ہے کہ مہمان اگر ایسا ہو کہ وہ آپ سے زیادہ بے تکلف نہ ہو تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہاں کھاؤں گا بلکہ وہ توفی میں جواب دے گا اِلاّ یہ کہ وہ آپ سے بے حد بے تکلف ہو پھر اس طرح سے سوال کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے ورنہ وہ تو شرم کی وجہ سے کہے گا نہیں۔ آپ مہمان کو اختیار نہ دیں یعنی سوال نہ کریں کہ کھائیں گے؟ بلکہ یوں کہیں کہ ”آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔“ مہمان سے کبھی بھی یہ نہ پوچھیں کہ کھانا کھاؤ گے؟ اگر کبھی کسی مصلحت کی وجہ سے پوچھنا ہی پڑے تو پھر انداز اچھا رکھیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان فرشتے آئے۔ جب وہ تشریف فرما ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھے بغیر ان کے کھانے کی ترتیب بنانے لگے چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں آپ علیہ السلام نے پچھڑے کو ذبح کیا اور بھون کر ان کے سامنے لے آئے۔ اُن دیکھیں یہ ہے انبیاء علیہم السلام کی عادت اور ان کے اخلاق۔

بعض اوقات شبہ ہوتا ہے کہ شاید مہمان نے کھانا کھالیا ہوگا اس لیے احتیاطاً پوچھنے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے تب ایسے موقع پر پوچھنے کی سورت یوں ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ تشریف رکھیں میں کھانا لے آتا ہوں۔ اب اگر مہمان نے کھانا کھالیا ہوگا تب وہ آپ کو منع کر دے گا اور اگر نہیں کھایا ہوگا تو پھر آپ کھلا دیں آپ بات اس انداز سے نہ کہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والے شرمندہ ہوں، ذلیل ہوں، رسوا ہوں بلکہ ان ساتھیوں کی ہر طرح سے رعایت رکھیں اور ناپ تول کر جملے استعمال کریں۔

واقعہ!

ایک مرتبہ کی بات ہے کہ مجھے اور میرے ایک ساتھی کو اسلام آباد سے کراچی کی فلائیٹ میں جانا تھا۔ چونکہ ہمارے پاس وقت کم تھا اس لیے ہم صبح نکلے اور جلد سے جلد ایر پورٹ پہنچنے کے لیے تیزی کے ساتھ

۱۔ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ۖ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ۖ فَرَأَىٰ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ۖ﴾ (الذاریت: ۲۴)

(ترجمہ:) ”کیا آپ تک ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت پہنچی ہے؟ جب کہ وہ اُن کے پاس آئے پھر (اُن کو) سلام کیا (انہوں نے بھی) کہا سلام (یہ) انجان لوگ (تھے) پھر آپ اپنے گھر کی طرف چلے اور فر بہ پچھڑالے آئے پھر اسے اُن کے پاس لا کر رکھا۔“

سفر شروع کیا۔ چونکہ وقت کم فاصلہ زیادہ تھا اس لیے ہمیں جلدی تھی، اللہ کی شان راستے میں پولیس والے نے روکا۔ میرے ساتھی نے پولیس والے سے کہا: ”آپ بے شک ہماری تلاشی لے لیں لیکن براہ مہربانی تھوڑی سی جلدی جلدی لے لیں کیوں کہ ہماری فلائیٹ کا ٹائم ہونے والا ہے خطرہ ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ پولیس والے نے یہ بات سنتے ہی ہمیں تلاشی لیے بغیر ہی چھوڑ دیا یہ اچھے انداز کی برکت تھی آگے حضرت نے تو اضعاف فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو کہتا یا رہا ہمارا کام ہے تم ہمیں کیوں روکتے ہو؟ بہر حال جو بات کہنی ہو اور وہ بات جائز بھی ہو تب بھی آپ اس بات کے لیے انداز بھی سوچ لیا کریں اور اچھے سے اچھے انداز سے اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں۔

☆.....☆.....☆

www.daruleeman.com

پانچویں مجلس

انسانی روح کی حقیقت!

انسان روح اور نفس سے مرکب ہے!

(خطبہ ابتدائیہ کے بعد) ہم علماء اور مشائخ سے سنتے ہیں کہ انسان روح اور نفس سے بنا ہوا ہے اور مرکب ہے روح کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں عموماً اس سے یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو روح ہمارے بدن کے اندر دوڑتی ہے، جس کے نکلنے کی صورت میں جسم مرجاتا ہے اور جسم میں رفتہ رفتہ کیڑے پڑ جاتے ہیں یہی درحقیقت روح ہے حالانکہ یہ خیال درست نہیں ہے کیوں کہ روح یہ نہیں ہے بلکہ روح ایک نورانی حقیقت کا نام ہے جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ (چونکہ اس بیان میں حضرت والا نے روح سے متعلق بات فرمائی تھی اس مناسبت سے بار بار روح کا ذکر آنا تھا اس لیے حضرت نے اردو والوں سے پوچھا کہ روح اردو میں مؤنث ہے یا مذکر؟ عرض کیا گیا کہ حضرت روح اردو میں مؤنث ہے۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ پشتو میں یہ لفظ مذکر کے ساتھ مستعمل ہے پھر اس بات کی مناسبت سے حضرت نے یہ لطیفہ سنایا۔)

”ہمارا قوم مذکر ہے“ والا لطیفہ!

ایک بار ایسا ہوا کہ ایک پختون لیڈر تھا وہ کسی جلسے سے اردو زبان میں خطاب کر رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ: ”ہمارا قوم“ ”ہمارا قوم“ حالانکہ قوم کا لفظ اردو میں مؤنث ہے اس لحاظ سے یہ جملہ یوں کہنا چاہئے تھا کہ: ”ہماری قوم“ جلسے میں اور بھی لکھے پڑھے بہت سے لوگ موجود تھے تو ان لوگوں میں سے ایک اردو بولنے والے نے پختون لیڈر سے کہا کہ بھائی صاحب قوم مؤنث ہے مذکر نہیں ہے اس لیے آپ ”ہمارا قوم“ کہنے کے بجائے ”ہماری قوم“ کہیں۔

اس پختون لیڈر نے برجستہ جواب دیا کہ جناب! مؤنث ہوگی تمہاری قوم۔ ہماری قوم مذکر ہے اس لیے میں ”ہمارا قوم“ کہہ رہا ہوں۔ بہر حال یہ عرض کر رہا تھا کہ جب روح اور جسم کی بات آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ روح ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اور جس کے نکل جانے کی وجہ سے جاندار چیز مرجاتی

ہے۔ جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے کیوں کہ مشائخ کے ہاں روح کسی اور حقیقت کا نام ہے نہ کہ وہ تصور جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے کیوں کہ اگر روح فی الحقیقت اسی کا نام ہے جسے ہم روح سمجھتے ہیں تو وہ روح تو انسان ہی کا کیا خاصہ، تمام جانداروں حتیٰ کہ کتے، گدھے وغیرہ میں بھی ہوتی ہے اور انسان ہی کی طرح دیگر تمام جاندار بھی اس روح کے نکل جانے سے مر جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ ان کے جسم گل سڑ جاتے ہیں۔ تو اگر روح یہی ہے تو پھر انسان کی عظمت کیا ہوئی؟ یہ تو اشرف المخلوقات ہے تو اس کی شرافت کسی وجہ سے ہوئی۔ الغرض یہ کہ اس تصور سے تو انسان دیگر جانداروں کے مساوی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ انسان تمام مخلوقات میں بزرگ و برتر ہے۔

مشائخ یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کا جسم روح کے لیے بمنزلہ سواری کے ہے اور خود ”روح“ بمنزلہ سوار کے ہے اب آپ یہ سمجھیں کہ سواری میں بھی روح ہوتی ہے جیسے انسان سوار ہے اور گھوڑا سواری ہے تو گھوڑے میں بھی روح ہوتی ہے۔ خلاصہ اس بات کا یہ ہوا کہ انسان تین چیزوں سے مرکب ہے درحقیقت انسان دو ہی چیزوں سے مرکب ہے یہاں صرف سمجھانے کے لیے بطور مقدمہ ابتدائیہ کے تین چیزیں کہی گئی ہیں آگے جا کر ان میں سے انسانی جسم اور انسانی روح بمعنی اسٹیم ایک ہو جائے گی اور روح بمعنی اللہ کا امر دوسری چیز ہو جائے گی تو انسان انہی دو سے مرکب ہے یہ مضمون ذرا دقیق ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو عناصر اربعہ: مٹی، ہوا، پانی اور آگ سے بنایا ہے، باقی مخلوقات جاندار جیسے گدھے، کتے وغیرہ کو بھی انہی عناصر اربعہ سے ہی بنایا ہے اسی مٹی، ہوا، پانی اور آگ سے وہ سب بھی بنائے گئے ہیں۔ اب ایک ہی طرح کے عناصر اربعہ ہیں۔ انہی سے انسان بھی بنا ہے اور انہی سے دیگر جاندار مخلوقات بھی بنی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ باقی جانداروں کی نسبت انسانی ساخت میں میٹیریل عمدہ لگا ہوا ہے۔ جیسے ہوائی جہاز لوہے سے بنا ہے اور سائیکل بھی لوہے سے بنی ہے ایک ہی لوہا ہے اسی سے جہاز بھی ہے اور اسے سے سائیکل بھی، لیکن دونوں میں فرق ہے کیوں کہ جہاز کا لوہا سائیکل کے لوہے کے مقابلے میں کئی گنا عمدہ ہے تو اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا خلاصہ بنایا ہے اور اس میں بہت اچھی صلاحیتیں رکھی ہیں روح جو ہمارے ذہنوں میں ہے جو انسان کے بدن میں دوڑتی ہے اور دیگر جانوروں

جیسے پہلے چھکڑا گاڑی ہوتی تھی وہ کونسلے سے اس طرح چلتی تھی کہ پہلے کونسلے کو آگ لگا دی جاتی پھر اس آگ سے ایک اسٹیم وجود میں آتی جس سے یہ چھکڑا گاڑی اور اس وقت کی ریل گاڑی وغیرہ چلتی تھی یہ اسٹیم اور قوت جو کونسلے کے جلنے سے وجود میں آتی تھی روحانی نہیں ہوتی تھی بلکہ سراسر مادی ہوتی تھی اس کے باوجود بھی وہ کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ بہر حال انسان کی یہ قوت جسے ہم روح خیال کرتے ہیں خون کے بخارات سے بنتی ہے یہ وہی بخارات ہوتے ہیں جو بند ہو جاتے ہیں تو اس سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس طرح جب کسی جاندار جانور مثل گائے، بکری وغیرہ کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس سے اس کا خون نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے بخارات بننا بند ہو جاتے ہیں اور وہ جانور مر جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی کسی اور حادثے سے جاندار کے وجود کا خون خشک ہو جاتا ہے۔ جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے جیسے کرنٹ وغیرہ کا لگنا۔ اب یہ سمجھیں کہ یہ جو اسٹیم خون سے بنتی ہے یہ انسان اور دیگر تمام جاندار مخلوقات میں بھی بنتی ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہو گئیں ایک جسم اور ایک یہ اسٹیم یہی دو چیزیں جسم ہیں۔ جسم بھی مادی ہے اور وہ قوت بھی مادی ہے کیوں کہ یہ اسٹیم خون سے بنی ہے خون تو مادی ہے تو وہ بھی بطریق اولیٰ مادی ہوگی اس لیے اس کی غذا بھی مادی ہے کیوں کہ خود مادے سے بنا ہے۔ تو جسم مادیات سے فائدے اور غذا حاصل کرتا ہے جبکہ روح اسی سے صرف عبرت حاصل کرتی ہے۔

ڈارون کا ”نظریہ ارتقاء“ غلط ہے!

اب آپ یہ سمجھیں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ رب العالمین کی طرف سے ایک اندر کا انسان بھی دیا جاتا ہے جس کا نام روح ہے، تفصیل آرہی ہے یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ انسان روزِ اول سے ہی انسان ہے ایسا نہیں کہ پہلے کچھ اور تھا پھر ترقی کرتے کرتے انسان بنا جیسے کہ بعض ملحدوں کا یہی خیال ہے انہی میں سے اس نظریے کا بانی ڈارون بھی ہے ڈارون کا نظریہ ”نظر یہ ارتقاء“ کہلاتا ہے جس کی بقدر

”ڈارون کا نظریہ غلط ہے کہ انسان پہلے بندر تھا معاذ اللہ حضرت نے مزاحاً ڈارون کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تمہارا باپ بندر ہوگا ہمارا باپ بندر نہیں تھا بلکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تھے۔ ڈارون کا نظریہ ہر اعتبار سے غلط ہے حتیٰ کہ عقلاً بھی غلط ہے کیوں کہ بندر کے اندر انسانی روح آہی نہیں سکتی کیوں کہ بندر اس مقصد کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ جیسے سائیکل اڑنے کے لیے نہیں بنتی اڑنے کے لیے تو جہاز بنتے ہیں۔ بہر حال انسان کو اللہ تعالیٰ رب العالمین نے بہترین صلاحیتیں دی ہیں حقیقی روح کے لیے یہی سواری یعنی انسانی جسم موزوں ہے، وہ حقیقی روح اللہ کا امر ہے اور خالص روحانی چیز ہے۔ جس کا مادے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ روح اندر کا انسان ہے۔ ہم لوگ سب کو انسان کہتے ہیں کیوں کہ ہم ظاہری شکل صورت پر فیصلہ کرتے ہیں اور بظاہر تو سبھی انسان ہی نظر آتے ہیں وہ جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس میں انسانیت نہیں ہے (یعنی اچھے اخلاق اور اچھا کردار ایفائے عہد وغیرہ جیسی صفات) وہ جانور ہے انسان نہیں۔) اس سے مراد یہی اندر کی انسانیت یعنی روح ہے۔ مذکورہ بالا تمہید سے آپ یہ جان چکے کہ روح سوار ہے اور جسم انسانی اس کی سواری ہے۔ چونکہ دونوں کی ساخت علیحدہ علیحدہ ہے ایک مادی اور ایک روحانی ہے اس لیے دونوں کی غذا خوراک اور بقاء و ترقی کے ذرائع علیحدہ علیحدہ ہیں۔ سوار یعنی روح کی غذا ذکر اور ایمانی صفات ہیں۔ باقی جسم یعنی سواری کی غذا مادی ہے دونوں کی طرح دونوں کے تقاضے بھی الگ الگ ہیں۔ اگر سوار کو مضبوط کریں گے اور قوی کریں گے اور سواری کو بالکل کمزور تو اس پر سفر کرنا مشکل ہے اور اگر سواری کو قوی اور طاقت ور کریں گے اور سوار کو کمزور پھر سوار کے لیے اس کا سنبھالنا مشکل ہوگا بہر حال سوار کی خوراک الگ ہے اور سواری کی خوراک الگ۔ سواری چونکہ مادی ہے اس لیے اس کی ضرورتیں مادے سے پوری ہوتی ہیں اس وجہ سے وہ مادیات کا عاشق ہو جاتا ہے اور اسی طرف ہی مائل رہتا ہے۔

۱۔ اس کی تردید بندہ نے ”دہریت سے اسلام تک“ نامی کتاب میں کی ہے۔

مجنون اور اس کی اونٹنی کی آنکھ مچولی کا ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعہ!

(مذکورہ بالا مضمون کی مناسبت سے حضرت نے مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مندرجہ ذیل واقعہ سنایا) مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجنون لیلیٰ پر عاشق تھا چنانچہ ایک مرتبہ مجنون لیلیٰ کی زیارت کرنے کی غرض سے اونٹنی پر سوار ہو کر چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مجازی عشق سے بچائے آمین!

مجنون کی جو اونٹنی تھی اس کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا چونکہ وہ چھوٹا تھا سفر کے قابل نہیں تھا اس لیے مجنون نے اسے گھر پر ہی چھوڑا تا کہ پریشانی نہ ہو اب اونٹنی کے لیے بھی بغیر اس بچے کے چلنا مشکل تھا راستے میں مجنون کو تھکن کی وجہ سے اونگھ اور پھر نیند آ گئی، جس کی وجہ سے مہارنم پڑ گئی اور اونٹنی بچے کی بے تابی کی وجہ سے واپس گھر کی طرف مڑ گئی اور چلتے چلتے وہ دوبارہ گھر واپس آ پہنچا، مجنون کی آنکھ کھلی دیکھا تو اونٹنی گھر کے سامنے ہے پھر مجنون پھر سے عازم سفر ہوا اور دوبارہ چلنے لگا، راستے میں پھر وہی اونگھ اور نیند کا غلبہ ہوا مہارنم پڑنے سے اونٹنی کا رخ دوبارہ گھر کی طرف ہوا اب کی بار پھر مجنون کی آنکھ کھلی دیکھا کہ اونٹنی گھر کے سامنے موجود ہے کیوں کہ وہ بھی مجبور تھی اس لیے کہ اسے اپنے بچے سے عشق تھا وہ کیا جانتی کہ لیلیٰ کیا بلا ہے ہمارے نفس کا بھی یہی حال ہے ہم اسے اللہ کی طرف دوڑاتے ہیں چلتے چلتے ہم غافل ہو جاتے ہیں چونکہ ہمارا نفس مرغوبات و لذائذ کا عاشق ہے بس ادھر ہم غافل ہوتے ہیں ادھر ہمارا نفس ہمیں لے کر واپس اپنی مرغوبات کی طرف جا چکا ہوتا ہے۔ کیوں کہ ہمارا نفس مادیات اور مرغوبات کا عاشق ہے۔

بالآخر یہ ہوا کہ مجنون صورت حال کو سمجھ گیا کہ اونٹنی کو اپنے بچے سے عشق ہے اس لیے اس کا آنا مشکل ہے تو مجنون یہ کہہ کر اونٹنی سے اتر پڑا اور کہا کہ میں یونہی چلا جاتا ہوں کیوں کہ میرا اور میری اونٹنی کا معشوق جدا جدا ہے ۱۔ اس لیے ایک سمت پر سفر کرنا مشکل ہے۔ بہر حال یہاں جو روح کی سواری ہے یعنی جسم انسانی، تو جسم اور روح کا سفر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یعنی خواہشات سے اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور خوشنودی کی طرف اور یہ سفر اس سواری کے ساتھ ہی طے کرنا ہوگا یہاں مجنون والے واقعے کی صورت نہیں ہو سکتی کہ سوار سواری سے اتر کر جائے کیوں کہ یہاں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس توازن کو برقرار رکھنے کے لئے اللہ پاک

☆.....☆.....☆

چھٹی مجلس

ہمیشہ طالب بن کر رہیں، کامل نہ بنیں!

اللہ تعالیٰ طلب والوں کو نوازتے ہیں!

(خطبہ ابتدائیہ کے بعد)

انسان کو ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ہر چیز کے لیے ایک دستور، ایک قانون اور ایک سنت بنائی ہے۔ چنانچہ ”ہدایت“ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں قانون اور دستور یہ ہے کہ ہدایت صرف اسی کو ہی ملے گی جس کو اللہ دیں گے ہمارا بھی ایمان ہے کہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں اور جس کو اللہ ہدایت دیتے ہیں بس اسی کو ہی ہدایت ملتی ہے یعنی کسی اور کو کہیں اور سے ہدایت نہیں مل سکتی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کس بنیاد پر دیتے ہیں اور کن لوگوں کو دیتے ہیں؟ کیوں کہ بہت بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے بغیر ہدایت کے ہی چل بسے ہیں مثلاً: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد یا چچا کافر تھے، آنحضرت نبی کریم ﷺ کے چچا ابوطالب نے اسلام قبول نہیں کیا حالانکہ اسے نبی کریم ﷺ سے محبت بھی تھی اور آپ ﷺ کی حمایت میں تلوار بھی اٹھاتا تھا، نیز یہ کہ خود حضور ﷺ کی بھی بہت زیادہ چاہت تھی کہ اسے ہدایت مل جاتی لیکن نہ ملی اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی ماں یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، دونوں ہدایت سے محروم تھے کافر تھے، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ کافرہ تھی۔ اس طرح پوری ایک تاریخ ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگوں کو ہدایت نہیں ملی تو اب سوال یہ ہے کہ ہدایت کا اصول کیا ہے، ہدایت کسے ملتی ہے؟ حضرت کا یہ بیان فجر کی نماز کے بعد کا ہے غالباً، چونکہ اس وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے شاید بعض ساتھی اونگھ رہے تھے اس لیے حضرت نے فرمایا کہ جاگ جائیں! کون سو رہا ہے، تم میں سے جو سو رہا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں یہ حضرت نے مزاحاً فرمایا ایسے وقت کی شگفتہ بیانی کی حکمت یہ تھی کہ طبیعت خوش ہو کر ہشاش ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے سستی اور نیند کا غلبہ ختم ہو جاتا تھا۔ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون یہ بنایا ہے کہ جس انسان کے اندر طلب ہوگی، ہدایت صرف اسی

کو ہی ملے گی۔ بس یہ چھوٹی سی بات ہے کہ جس کے اندر بھی حق اور ہدایت کی طلب ہوگی تو ایسے طالب پر کبھی بھی ہدایت کا راستہ بند نہیں ہوگا۔ جبکہ بے طلبوں کو ہدایت نہیں ملے گی، اسی وجہ سے بڑے بڑے انبیاء کرام علیہم السلام کے رشتہ داروں کو ہدایت نہیں ملی کیوں کہ ان لوگوں میں طلب نہیں تھی اور ہدایت کے لیے طلب شرط ہے، بغیر طلب کے قطعاً بھی ہدایت نہیں ملتی۔

یہ جو لوگ یہود و نصاریٰ وغیرہ باطل مذاہب والے اپنے گروہ اور جماعتی خول میں بند ہوتے ہیں، انہیں اسی جماعتی خول میں بند رہنے کی وجہ سے ہدایت نہیں ملتی جس کی وجہ سے ان کی ترقی نہیں ہوتی کیوں کہ وہ اپنے حال پر قانع اور مطمئن ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے جماعتی خول سے باہر ہی نہیں جھانکتے حالانکہ حق ان کی جماعت سے باہر بھی تو ہو سکتا ہے جبکہ ایسا ہی تھا یعنی حق ان کی جماعتی خول سے باہر ہی تھا اس لیے یہودی یہودی ہی رہا کیوں کہ اس نے باہر جھانکا ہی نہیں یعنی ہدایت طلب ہی نہ کی۔ سو ہدایت بھی نہ ملی۔ البتہ جن لوگوں نے باہر جھانکا یعنی طلب کی تو انہیں ہدایت بھی ملی۔

اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہدایت اکثر ان لوگوں کو ملتی ہے کہ جو پہلے سے زیادہ مذہبی نہ ہوں یعنی کسی قدر خالی الذہن ہوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خالی الذہن ہوتے ہیں، پہلے سے کسی دائرے میں بند نہیں ہوتے اس لیے وہ فوراً حقائق قبول کر لیتے ہیں۔ بڑی عمر کے لوگ اس وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے کہ وہ کافی عرصہ ایک ہی بات پر رہ کر پختہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہودی وقت کے پیغمبروں علیہم السلام کے جواب میں یہی بات کہتے تھے: جیسا کہ قرآن نے گواہی دی ہے کہ یہود کہا کرتے تھے:

﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ (البقرہ: ۸۸)

”ہمارے قلوب محفوظ ہیں۔“ (بیان القرآن)

اصل بات یہ تھی کہ ان میں یعنی یہودیوں میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہ تھی جیسے کہ راکھ انگاروں سے آگ نہیں پکڑتی انگارے انگاروں سے آگ لے لیتے ہیں جب تھوڑی ہوا لگتی ہے یا کوئی پھونک مارتا ہے کہیں اگر کچھ انگارے ہوں اور باقی راکھ ہو تو چاہے کوئی لاکھ پھونک ہی کیوں نہ مارے تب بھی راکھ آگ نہیں پکڑے گی کیوں کہ راکھ میں تو یہ صلاحیت ہی نہیں تو اس میں انگاروں کا کوئی تصور نہیں

ہے بلکہ تصور رکھنا ہی ہے کیوں کہ اس میں آگ قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جس نے اپنے ضمیر کو رکھ کر دیا تو وہ ہدایت کی شمعوں سے روشن نہیں ہو سکتا۔ بہر حال! آپ ہمیشہ طالب بن کر رہیں، ترقیات جاری رہیں گی ترقی خواہ دنیاوی کام میں ہو یا اخروی کاموں میں بہر حال ترقی طلب سے ملتی ہے طلب والوں کو ملتی ہے میرا بھی تجربہ ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مثلاً جو شخص ایک بار عالم ہو گیا، درس نظامی سے فارغ ہو گیا پاکستان میں تقریباً ہر سال ہزاروں طلباء عالم بنتے ہیں تقریباً ساٹھ ہزار کے لگ بھگ ہوتے ہیں جن میں سے اکثر فراغت کے بعد اپنی حالت پر قناعت کرتے ہیں کہ بس جو پڑھا وہی پڑھاتے رہتے ہیں اس لیے وہ ترقی بھی نہیں کرتے ہیں البتہ کچھ تھوڑے فارغ التحصیل طلباء ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں سیکھا ہے اس لیے ہم مزید سیکھیں گے تو وہ کتابیں دیکھتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ حیران کن ترقیاں حاصل کر لیتے ہیں، ترقیاں اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ وہ طالب رہتے ہیں جب تک آدمی یہ کہتا رہتا ہے کہ میں نہیں جانتا تب تک وہ طالب رہتا ہے اسی طرح یہ کہ کوئی سوچے کہ میرے اندر کی ہے روحانی، اخلاقی، دینی غرض کسی بھی طرح کی کمی ہے تو ایسا شخص ترقی کرے گا۔

اور اگر کوئی کسی بھی حوالے سے خود کو پورا خیال کرے گا تو اس حوالے سے اس کی ترقی رک جائے گی۔ کیوں کہ جو آدمی خود کو کم سمجھتا ہے تو وہ آگے بڑھنے کا آرزو مند ہوتا ہے اس لیے اسے ترقی بھی ملتی ہے اس کے برخلاف جو آدمی خود کو پورا خیال کرے گا تو وہ خود کو آگے بڑھنے کا آرزو مند ہی نہیں سمجھے گا اس لیے اسے ترقی بھی نہیں ملے گی تکبر میں منجملہ دیگر بڑے بڑے نقصانات کے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ متکبر آدمی خود کو پورا سمجھتا ہے۔ اس وجہ سے وہ آرزو مند بھی نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے اس پر آگے بڑھنے کے راستے بھی نہیں کھلتے۔

حق تک پہنچنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں!

حق تک پہنچنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ (۱): طلب۔ (۲): کوشش۔

ایک ہے طلب حق اور دوسری چیز ہے کوشش۔ طلب حق کا درجہ پہلے ہے کیوں کہ طلب ہوگی تو وہ طلب

اس کو کوشش پر آمادہ بھی کرے گی۔

واقعہ!

میرے یہاں خانقاہ دارالایمان والتقویٰ کربوغہ شریف میں ”تیرہ“ ۱ سے دو بوڑھے آتے تھے جوڑ میں۔ ان میں سے ایک کا تو انتقال ہو گیا ہے جبکہ دوسرے ابھی حیات ہیں ان دونوں بوڑھوں سے متعلق ان کے علاقے میں یہ بات مشہور تھی کہ دو بابے بستر اٹھا کر جنت کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں کہ کہیں جنت مل جائے اور وہ دونوں واقعی ایسے ہی تھے وہ کہتے تھے کہ بس کہیں نہ کہیں ہمیں جنت مل جائے۔

ان میں سے ایک بزرگ ایک مرتبہ یہاں آئے تھے جوڑ کے موقع پر رمضان کا مہینہ تھا، ایک رات انہوں نے سحری کھائی، روزہ رکھا، فجر کی اذان پر روح پرواز کر گئی ”انا للہ وانا الیہ راجعون“ پھر انہیں ہم نے وہاں تیرہ پہنچایا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وہ دو بزرگ بڑی عمر ہو جانے کے باوجود اخیر دم تک کوشش کرتے رہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہئے۔

تو جب طلب ہوگی ترقی ہوگی۔ پھر طلب جتنی شدید ہوگی ترقی بھی اتنی ہی شدید ہوگی لیکن جب تم قانع ہو جاؤ گے تو تمہاری ترقی رک جائے گی، بلکہ ترقی ہی نہیں رکے گی ساتھ تنزل بھی شروع ہو جائے گا۔ یہ نہ سوچیں کہ میں وہی اپنی سابقہ حالت پر ہی رہوں گا۔ کیوں دنیا میں یہی دو چیزیں ہیں یا اوپر جاؤ گے یا نیچے آؤ گے سوائے ایک مقام کے کہ وہاں آدمی ٹھہر جاتا ہے مثلاً آپ ایک گیند اٹھائیں اور پوری قوت کے ساتھ اوپر کی طرف اچھالیں تو جتنی دیر تک آپ کی قوت اس کے تعاقب میں ہوگی وہ اوپر چلتی چلی جائے گی لیکن جوں ہی وہ اسٹیم ختم ہوگی تو پھر گیند وہاں فضا میں رکے گی نہیں بلکہ نیچے آنی شروع ہو جائے گی۔ سوائے ایک مقام کے کہ وہاں پہنچ کر گیند ٹھہر جائے گی ہمارے لیے وہ مقام ”موت“ ہے، موت ہمیں ایک حال پر ٹھہرا دے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ کو آپ کا کوئی بھی حال خواہ وہ دینی ہو یا روحانی، اخلاقی ہو یا علمی بہر صورت وہ تمہیں قانع نہ کر دے کہ بس مثلاً اب میں پورا ہوں بلکہ ہمیشہ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو کم سمجھیں ۱۔ خیر پختون خواہ کے ایک علاقے کا نام ہے۔

اور طالب رہیں کہ مجھے اور ترقی مل جائے۔ اس طرح کرنے سے آپ آگے بڑھتے رہیں گے اور یہ قاعدہ کہ طلب سے ترقی ملتی ہے صرف دینی امور میں ہی نہیں چلتا بلکہ دنیاوی امور میں بھی یہی قاعدہ ہے دنیا میں بھی یہی ہے کہ جو مزید کا طالب ہوگا وہ ترقی کرے گا اور جو مزید کا طالب نہیں ہوگا وہ گر جائے گا۔

واقعہ!

میرے ایک عزیز ہیں ان کے ایک دوست ہیں جن کے والد صاحب بڑے مالدار آدمی تھے انتقال کر گئے ساری دولت بیٹے کو میراث میں ملی تو وہ پیسوں کو بڑا اڑانے والا شخص تھا چونکہ مالدار تھا اس لیے فکر بھی نہ تھی بس کھاتا گیا کھلاتا گیا، مال اڑاتا رہا۔ ان سے کسی خیر خواہ نے کہا کہ اللہ کے بندے کا روبرو مال کو ترقی دو تمہارے والد نے محنت کی تم بھی محنت کرو اس نے ان مشورہ دینے والے کو یہ جواب دیا میرے دادا نے کمایا تھا آخر کار میرے والد کے لیے چھوڑ کر چل بسے۔ میرے والد نے اور زیادہ کمایا خود نہیں کھایا آخر کار وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب سارا مال میرے پاس آ گیا ہے میں بھی نہ کھاؤں تو کھائے گا کون؟ اس کی جاگیر میں اسلام آباد میں کوٹھیاں تھیں سب بیچ کر کھالی تھیں۔ تو ایسے آدمی کیا ہوگا کنگال ہوگا۔

بہر حال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملے گا طلب کے ساتھ اور ہدایت بھی طلب سے ہی ملتی ہے۔ کبھی بھی اس بات پر دھوکہ نہ کھائیں کہ مثلاً میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، یا یہ کہیں اچھی جماعت کا رکن ہوں یہ بات آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کیوں کہ نبی کریم ﷺ کی جماعت سے اچھی جماعت کس کی ہوگی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی پھر بھی اس میں رہنے والے لوگ بعض مرتد اور بعض منافق ہیں اگرچہ وہ حقیقتاً آپ ﷺ کی جماعت کے افراد تھے ہی نہیں بس ظاہراً آپ ﷺ کی جماعت سے وابستہ تھے اس لیے اس بات کا بڑا خیال رکھیں کہ ہمیشہ طالب بن کر رہیں کامل نہ بنیں۔

ساتویں مجلس

دل کی آنکھ مجاہدے سے کھلے گی!

آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پاسکتیں!

(خطبہ ابتدائیہ کے بعد) کچھ دن پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ احد و صمد ذات کے لیے کوئی چیز حجاب نہیں بن سکتی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ صرف ہماری آنکھیں اس کو نہیں پاسکتیں یعنی ہماری آنکھوں کے اندر اتنی قوت ہی نہیں ہے اس دنیا میں کہ وہ اللہ رب العزت کی عظیم ذات کو دیکھ سکیں باقی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے۔ انسان کا دل اپنے رب کو پاتا ہے مگر دل اندھا ہو جائے تو پھر اس اندھے پن کی وجہ سے وہ ساری کائنات کو دیکھتا ہے لیکن اپنے رب کو نہیں دیکھتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو دل اس مخلوق میں اللہ کی طاقتوں کا مشاہدہ نہیں کر سکتا تو وہ دل اندھا دل ہے۔ ایسے دل کو قرآن کریم کی زبان اصطلاح میں ”اعلیٰ“ دل کہا جاتا ہے۔ اُلیٰ کا مطلب ہے اندھا۔ اس دنیا میں اندھا رہا آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا کیوں کہ اس نے پوری کائنات کو تو دیکھا لیکن اس کائنات میں اللہ کی طاقت اور قدرت کو نہیں دیکھا۔ بہر حال اس پر میں نے پورا بیان کیا تھا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل اندھا ہوتا ہے۔

آج آپ اس بات کو سمجھیں کہ جب آپ مخلوق میں خالق کا مشاہدہ نہ کریں تو آپ مخلوق کے غلام بن جائیں گے، مخلوق کے تابع ہو جاؤ گے کیوں کہ آپ کو ایسی صورت میں پھر مخلوق سے ہی ملتا ہوا نظر آتا ہوگا اب ظاہر ہے کہ جس سے ملتا ہوا نظر آئے گا غلامی اسی کی کرے گا۔ اس بات کو مثال سے سمجھیں کہ اگر کوئی بادشاہ کسی غلام کو کچھ رقم بھجوائے وزیر کے ہاتھوں، اب جب وزیر وہ مال لے کر اس غلام کے پاس جائے گا تو اب اگر غلام کو یہ بات معلوم نہ ہوئی کہ رقم کس نے بھیجی ہے تو وہ لامحالہ وزیر کا احسان مند ہوگا نہ کہ بادشاہ کا۔ یعنی وہ بادشاہ کے غلام کے بجائے وزیر کا غلام بن جائے گا۔ ایسا ہی جب دل کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے تو پھر لوگ مخلوق کے غلام بن جاتے ہیں لیکن اگر آپ کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور آپ ان سے اپنے رب کا مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ کی طاقتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو مخلوق تمہارے لیے مسخر ہو جائے گی۔

حدیث میں آتا ہے کہ:

((مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ))

”جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔“

آپ جب خدا کے ہوں گے یعنی اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ کریں گے اور آپ اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہوں، اللہ کی معرفت حاصل ہو تو پھر مخلوق آپ کی غلام بن کر رہے گی لیکن جب آپ مخلوق میں خالق کی قدرت و طاقت کا مشاہدہ نہیں کرو گے تو آپ مخلوق کے غلام بن جاؤ گے تو جب آپ مخلوق کے غلام بن جائیں گے تو پھر خالق کی حقیقی غلامی اور بندگی سے آپ محروم رہ جائیں گے اس لیے دل کے اندھے پن کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور دل کا اندھا پن دور ہوگا مجاہدے سے اس لیے اب یہ سمجھیں کہ مجاہدہ کس چیز کا نام ہے؟

مجاہدہ، لذات، مآلوفات، مرغوبات اور نفسانی حرام خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے لیے چھوڑ دینے کا نام ہے۔ یعنی مرغوبات اور نفس کی خواہشات وغیرہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو اپنانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا، فرائض و واجبات و مستحبات پر چلنا اسی طرح جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں ان سے بچنا، منع ہونا، اس کے لیے مشکلات کو اٹھانا اور جدوجہد کرنا، یہ ہے مجاہدہ۔

ایک عاشق اور ایک گھڑے کی گفتگو!

مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا۔ وہ لڑکی کنویں سے روزانہ پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کنویں کم ہوتے تھے اور عام طور سے گھروں میں کنویں نہیں ہوتے تھے بلکہ دور دور کہیں کنویں اور کہیں چشمے ہوا کرتے تھے لوگ وہاں سے پانی بھر کر گھروں میں لایا کرتے تھے خیر وہ عاشق نوجوان تھا بڑا شرمیلا۔ بس راستے میں بیٹھ کر صرف اس لڑکی کو دیکھتا رہتا تھا، اس لڑکی کے ساتھ کوئی سلام کلام نہ کر سکا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد ایک مرتبہ اس لڑکی نے اتنی ہمت کی کہ اس گھڑے کو مخاطب کیا جو اس لڑکی کے بغل میں تھا مخاطب کر کے وہ نوجوان کہنے لگا:

”تم بہت خوش قسمت ہو کہ میرے محبوب کی گود میں ہو۔“ چونکہ لڑکا شرمیلا تھا اس لیے صرف گھڑے

کوہی بمشکل یہ بات کہہ سکا تو گڑھے نے بزبانِ حال اسے یہ جواب دیا کہ میں جو بغل میں ہوں اور مقام قرب سے لطف اندوز ہوں تو یونہی بغل میں نہیں آیا ہوں بلکہ میں نے بہت مشقت اٹھائی ہے۔ پہلے کمہار نے مٹی کو جمع کیا، پھر پانی میں ڈالا، پھر پاؤں سے روندنا بہت مشکلیں مجھ پر گزریں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے مجھے گھڑا بنا لیا چونکہ اس وقت میں خام تھا اس لیے اس نے مجھے گرمی میں رکھا، سخت کڑی دھوپ میں رکھا، میں نے وہ دھوپ برداشت کی، اس کے بعد بھی مجھے نہ چھوڑا بلکہ پھر تو مجھے اور بہت سارے گھڑوں کے ساتھ آگ میں ڈال دیا جب میں خوب پک گیا تو اس نے مجھے انگلی مار کر ٹھوک بجا کر چیک کیا چونکہ میں پک چکا تھا، مضبوط بھی ہو گیا تھا اس لیے اس ٹھوک سے کمہار کو میری پختگی کا اندازہ ہو گیا اور اس نے مجھے پاس کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے۔ غرض یہ کہ اس کے بعد میں اس قابل ہوا کہ محبوب کی گود میں آ گیا۔

مقصود اس قصے سے یہ ہے کہ یونہی کہیں بیٹھ کر خالی دیکھتے رہنے سے خدا نہیں ملا کرتا بلکہ اس کے لیے آدمی کو مجاہدہ کرنا چاہئے، گرمی، دھوپ، پیاس غرض یہ کہ اس طرح کی مشقتیں انسان برداشت کرتا ہے اور لہذا نذ کو قربان کرتا ہے تب جا کر ایک وقت آتا ہے کہ آدمی اپنے رب کے آغوشِ رحمت میں چلا جاتا ہے۔

آٹھویں مجلس

حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق مشہور ایک غلط اور بے بنیاد واقعہ!
انبیاء کرام علیہم السلام کی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا ہوتی ہے!

(خطبہ ابتدائیہ کے بعد)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدَّامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝
وَاصْنَعِ الْفُلَ ۚ بِأَعْيُنِنَا ۚ وَوَحَيْنَا وَلَا تَخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ۝﴾ (ہود: ۳۶، ۳۷)
”اور نوح کے پاس وحی بھیجی گئی کہ سوائے ان کے (جو اس وقت تک) ایمان لاچکے ہیں اور کوئی (نیا) شخص تمہاری قوم میں سے ایمان نہ لائے گا سو جو کچھ یہ لوگ (کفر و ایذا و استہزاء) کر رہے ہیں اس پر کچھ غم نہ کرو اور (تم اس طوفان سے بچنے کے لیے) ہماری نگرانی اور ہمارے حکم سے کشتی تیار کر لو اور (یہ سن لو کہ) مجھ سے کافروں (کی نجات) کے بارے میں کچھ گفتگو مت کرنا (کیوں کہ) وہ سب غرق کیے جائیں گے۔“ (بیان القرآن)

مذکورہ بالا دو آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں وحی کی کہ تمہاری قوم میں سے اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا جتنے لوگ ایمان لاچکے تھے ان کے علاوہ لوگ مراد ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد: ﴿فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک طرح سے تسلی دے رہے ہیں کہ آپ غم نہ کریں ان کاموں پر جو یہ لوگ کرتے ہیں بلکہ آپ ہمارے روبرو اور ہمارے حکم سے کشتی بنائیں اور ظالموں کے حق میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا ہوتی ہے۔ وہ ہماری طرح نہیں ہوتے کہ ہماری مرضی اور ہے اور خدا کی مرضی اور ہے۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی مرضی تو اللہ کی مرضی میں فنا ہوتی ہے، اب ظاہر ہے کہ جب

بناؤں گا۔“ (بیان القرآن)

تمام آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے فرمایا:

﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ (البقرة: ١٢٤)

”میں تم کو لوگوں کا مقتدا بناؤں گا۔“ (بیان القرآن)

جب اللہ تعالیٰ نے انہیں خوش خبری دی کہ میں آپ کو امام بنانا چاہوں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی:

﴿قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ (البقره: ١٢٤)

”انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی کسی کسی کو (نبوت دیجئے)۔“ (بیان القرآن)

اللہ تعالیٰ نے جواب دیا:

﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (البقرة: ١٢٤)

”میرا (یہ) عہدہ (نبوت) خلاف ورزی کرنے والوں کو نہ ملے گا۔“ (بیان القرآن)

ہوں گے انہیں نہیں ملے گی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فانی اللہ ہونا دیکھئے!

جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک مرتبہ یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو امامت نہیں دیتے تو اس سے آپ علیہ السلام یہ سمجھے کہ شاید اللہ تعالیٰ دوسری چیزیں بھی کافر لوگوں کو نہیں دیتے ہوں گے چنانچہ انہوں نے کسی اور موقع پر ایک اور دعا مانگی ہے جس کا انداز آپ ملاحظہ فرمائیں جس میں وہ خود ہی ظالموں کو الگ کر دیتے ہیں:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط﴾ (البقرہ: ۱۲۶)

”اور جس وقت ابراہیم (علیہ السلام) نے (دعا میں) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اس کو ایک (آباد) شہر بنا دیجئے امن (وامان) والا اور اس کے بسنے والوں کو پھلوں سے بھی عنایت کیجئے ان کو (کہتا ہوں) جو کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہوں۔“

دیکھئے! اس دعا میں پھل میوے وغیرہ صرف مسلمانوں کے لیے مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اس دنیا میں تو ہم کافروں کو بھی دیں گے چنانچہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ط﴾ (البقرہ: ۱۲۶)

”حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اس شخص کو جو کہ کافر رہے سو ایسے شخص کو تھوڑے روز تو خوب آرام برتاؤں گا پھر اس کو کشاں کشاں عذاب دوزخ میں پہنچاؤں گا۔“ (بیان القرآن)

حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اس شہر کو امن والی جگہ بنا دیں، اپنے میوؤں میں سے یہاں کے رہنے والوں کو پھل دے دیں، رزق دے دیں، آگے فرمایا کہ جو مسلمان ہو یہ اس لیے فرمایا کہ اس سے پہلے ایک دعا میں جس میں آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امامت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے انہیں امامت نہیں مل سکتی اس بناء پر اب اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کو صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہیں انہیں بھی تھوڑا دیں گے اس لیے دیں گے اس دنیا میں کیوں کہ یہ رزق کا معاملہ ہے اور وہ معاملہ امامت کا تھا اس لیے نہیں دیں گے۔ کیوں کہ امامت مسلمانوں کو ہی ملتی ہے۔ باقی دنیا کفار کو بھی ملتی ہے۔

میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا ذوق دیکھیں کہ کیسے انہوں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں ملائی ہوئی ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں! میں علماء کرام کو درخواست کروں گا کہ وہ خاص طور پر اس بات کو یاد رکھیں اسی طرح جو لوگ دین کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لگے ہوئے ہیں، لوگوں میں وعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں ان سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمیشہ لوگوں کو ایسے وعظ و واقعات سے بچائیں، جن کی وجہ سے لوگوں کے عقائد خراب ہو جاتے ہوں۔

بہت سے مقررین، خطباء اور واعظین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وعظ کرتے ہیں، ایک بات لوگوں کو ٹھیک بتاتے ہیں جبکہ دوسری طرف سے لوگوں کے عقائد دانستہ، یا غیر دانستہ طور پر خراب کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے کسی کو زکام ہو اور ڈاکٹر اسے ایسا ٹیکہ لگا دے جس سے اس کا زکام تو ٹھیک ہو جائے لیکن دوسری طرف مریض اس ٹیکہ کی وجہ سے کینسر کا مریض بن جائے تو اس ڈاکٹر نے اچھا کیا یا برا کیا۔ یہ ڈاکٹر سرے سے ڈاکٹر ہی نہیں اگر اچھی حکومت ہو تو ایسوں کو پھانسی دی جائے گی اس لیے خطباء و واعظین اور مقررین حضرات جب بیان کریں، وعظ کریں یا تقریر کریں تو واقعات وغیرہ جو سنانے ہوں ان کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیا کریں کہ کہیں وہ غلط اور بے بنیاد تو نہیں ہیں کیوں کہ واقعات کے حوالے سے ایسے کئی بے شمار غلط اور بے بنیاد واقعات مشہور ہیں جن کی سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں اس لیے واقعات کے باب میں خوب احتیاط سے کام لیں اور صرف ثابت و مستند واقعات ہی لوگوں کو سنائیں۔ ذیل میں ایک غلط اور بے اصل و بے بنیاد واقعے کی حضرت والا نے نشان دہی کی ہے نیز اس کا ہر طرح سے غلط ہونا بھی ثابت کیا ہے ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ایک افسانہ نما واقعہ مشہور ہے واقعہ سے پہلے آپ یہ بات اچھی طرح ملحوظ نظر رکھیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا میرے حکم سے میرے روبرو کشتی بناؤ! اب جو افسانہ نما واقعہ سنانے والے لوگ ہیں وہ یہ غلط واقعہ اس لیے لوگوں کو سناتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو حالانکہ وہ بیچارے یہ بات نہیں جانتے کہ جھوٹے واقعات سے نور نہیں پیدا ہوتا بلکہ جھوٹ کی نحوست کی وجہ سے ظلمت پیدا ہوتی ہے چنانچہ یہ غلط واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ یہ واقعہ جو لوگ سناتے ہیں وہ کہتے ہیں:

حالانکہ میں نے کتنے قیمتی انسان بنائے تھے آپ کے کہنے پر تو میں نے ان کو ختم کر دیا اب آپ ہمارے کہنے پر مشکلوں کو بھی نہیں توڑ سکتے۔ ”العیاذ باللہ“ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر ترس آیا کہ تم اپنے مشکلوں کو نہیں توڑ سکتے اور میرے گھڑے یعنی بندے تڑوا دیے۔ اب یہ بات کافروں کو تو مزہ دیتی ہے لیکن اس سے ایمان کا کباڑا ہو جائے گا۔ اس واقعے کا دلوں پر جو اثر ہوگا اور اس سے جو عقیدہ اخذ کیا جائے گا وہ سراسر قرآن و سنت کے اصولوں کے برخلاف ہوگا۔ جس کا اسلام سے کوئی دور کا بھی تعلق نہ ہوگا۔

حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے متعلق مشہور اس من گھڑت واقعہ کے غلط ہونے کی نقلی اور عقلی وجوہات!

☆ پہلی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ قرآن کریم کے مخالف ہے، کیوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ:

”میں نے ان سے کہا کہ میں اس قوم کو تباہ کرتا ہوں۔“ ۱۔ اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام نے

۱۔ ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ الْأَمْنُ قَدَامَنَ فَلَاتَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ۚ وَوَحَيْنَا وَلَا تَخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝﴾ (ہود: ۳۶)

ترجمہ: ”اور نوح کے پاس وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے (اب اور کوئی) ایمان نہیں لائے گا۔ جزاؤں کے جو (اب تک) ایمان لا چکے جو کچھ یہ لوگ کرتے رہے ہیں اس پر کچھ غم نہ کرو اور تم کشتی ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے تیار کرو اور مجھ سے ان لوگوں کے باب میں گفتگو نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ ڈوب کر رہیں گے۔“ (تفسیر ماجدی)

بناتے ہو۔

☆ تیسری بات یہ ہے کہ اس واقعہ میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی بڑی کمزوری معلوم ہوتی ہے کہ مثلاً نوح علیہ السلام نے اللہ کے لیے مکے بھی نہ توڑے العیاذ باللہ! عام مسلمان بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم پر سرقربان کرتے ہیں جبکہ ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ مکے توڑنے کا حکم دے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکے بھی نہ توڑے، حالانکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تو یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اگر خواب بھی دیکھتے ہیں کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو صبح اپنے بیٹے کو بچ مچ ذبح کرنے لے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی درخواست نہیں کرتے کہ اے اللہ آخر میرے بچے کا قصور ہی کیا ہے؟ اور وجہ بھی نہیں پوچھتے کہ مثلاً کیوں ذبح کروں وجہ پوچھنا محبت کے منافی ہے کہ تم نے اشارہ پایا پھر بھی پوچھتے ہو۔ صرف بیٹے سے پوچھا کیوں کہ ذبح تو انہیں کرنا تھا۔ وہ بھی پیغمبر تھے ان سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے کیوں کہ میں نے تو ایسا خواب دیکھا ہے تو بیٹے نے یوں جواب نہیں دیا کہ آپ اپنا خواب پورا کریں بلکہ اس نے کہا:

﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ (الصَّفّت: ١٠٣)

”وہ بولے کہ ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ بلا تامل کیجئے۔“ (بیان القرآن)

بیٹے نے یہ بھی نہ پوچھا کہ ابا جان آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ میری غلطی کیا ہے تاکہ میں اپنی اصلاح تو کروں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے اس حد تک اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ڈبوئی ہوئی ہوتی تھی۔ ایک طرف تو یہ حال ہے جب کہ دوسری طرف یہ حال ہے کہ ممکنہ نہ توڑیں۔ (نعوذ باللہ)

☆ چھٹی بات یہ کہ یہ واقعہ قرآن مجید کی صریح آیتوں کے سراسر خلاف ہے جیسا کہ اس کا بیان پہلے گزر چکا اب اس غلط واقعے کے امت میں کس قدر بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اس کا آپ اندازہ لگائیں اس لئے ہمیشہ ایسی باتوں اور واقعات کے سنانے سے احتراز کریں جن سے لوگوں کے عقائد بگڑ جانے کا خدشہ ہو۔

☆ ☆ ☆

نویں مجلس

ہمیشہ مثبت اور تعمیری سوچ رکھا کریں!

سوچ کے اعتبار سے لوگ دو طرح کے ہیں!

(خطبہ ابتدائیہ کے بعد) کسی چیز کو دیکھنے میں لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں مثلاً کوئی بیماری ہو، کوئی معاملہ ہو تو ان میں دیکھنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔

☆ ایک قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ذہن فوراً منفی اور تخریبی نتیجہ نکالتا ہے۔

☆ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے ذہن فوراً مثبت نتیجہ نکالتے ہیں۔ ان دونوں کے خیالات میں نتیجہ کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے۔ مثلاً ایک آدمی بیمار ہوا وہ کہتا ہے: ”میں بیمار ہوا، اب تو میں ختم ہی ہو گیا، بس میرے لیے تو اب قبر ہی کھودو۔“ اس طرح کر کے فوراً منفی نتیجہ نکال لیتے ہیں، اس کے مقابلے میں دوسرا وہ شخص ہے جو مثبت باتیں سوچتا ہے اب مثلاً وہ بھی بیمار ہوا تو وہ اپنی بیماری سے بھی مثبت سوچ نکالے گا۔

ہمارے اکابر میں سے ایک بزرگ کی بیماری کا ایک سبق آموز واقعہ!

ہمارے اکابر میں سے ایک بڑے بزرگ عالم کو بخار تھا۔ ایک دوسرے عالم نے ان کی عیادت کرتے ہوئے حال دریافت کیا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا: •
”الحمد للہ! ٹھیک ہوں، آنکھیں ٹھیک ہیں، کان ٹھیک ہیں، ہاتھ ٹھیک ہیں، غرض یہ کہ کئی ساری اچھی حالتیں گنوا لینے کے بعد فرمایا بس ذرا سا بخار ہے وہ بھی اتر جائے گا۔“ اب دیکھیں یہ مثبت سوچ ہے۔ اسی طرح جو آدمی لوگوں کے اندر خوبیاں ڈھونڈتا ہے خود ان کے اندر بھی خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں۔

پیر مسرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ!

ایک مرتبہ پیر مسرت شاہ! صاحب اور میں کہیں جا رہے تھے (اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے)

۱۔ پیر مسرت حسین شاہ صاحب بحیثیت پروفیسر شعبہ انگریزی ایک مثالی پروفیسر رہے چونکہ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

تو راستے میں ہمیں ایک آدمی ملا جو بہت اچھے انداز میں سوال کر رہا تھا یعنی بھیک مانگ رہا تھا لب و لہجہ بڑا صاف ستھرا تھا، مجھے تو وہ شخص بڑا عجیب لگا۔ لیکن پیر مسرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ اس آدمی میں ایک بڑی خوبی ہے میں نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ان کی آواز بڑی اچھی ہے اگر یہ دیندار ہو کر تقریر سیکھے تو بہت اچھی تقریر کر سکے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ ہے مثبت سوچ۔

ایک معذور شخص کی عجیب شکرگزاری!

ایک انتہائی معذور شخص سے جو کہ ہاتھ پاؤں سے معذور اور آنکھوں سے نابینا تھے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ مہربانی اللہ تعالیٰ کی میرے ساتھ ہوئی ہے۔ پوچھنے والے نے حیرت سے پوچھا کہ کیسے اللہ کی مہربانی زیادہ ہوئی ہے آپ کے ساتھ حالانکہ بظاہر تو آپ بڑے معذور نظر آتے ہیں انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں میں سانس لیتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، ایسا ہی میں کھانا کھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مستفید ہوتا ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور یہ جو میری آنکھیں نہیں ہیں یہ بھی بظاہر اگرچہ تکلیف و پریشانی ہے لیکن درحقیقت یہ بھی اس اعتبار سے نعمت ہے کہ اس سے میں آنکھ کے گناہوں سے محفوظ ہوں۔ آنکھیں ہوتیں تو آنکھوں کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہوتی۔ اسی طرح ہاتھ پاؤں ہونے تو ان کی بھی ذمہ داریاں ہوتیں۔ اب شاید میں ان اعضاء کی بالفرض اگر ذمہ داریاں پوری نہ کرتا تو دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب ہوتا۔

اب جب کہ میرے یہ اعضاء نہیں ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ مجھے رزق پہنچاتا ہے، اب اس حالت میں (بقیہ حاشیہ صفحہ نمبر ۵۶) تعلیم کیڈٹ کالج کوہاٹ اور گورنمنٹ کالج لاہور جیسے مثالی اداروں کی تھی اس پر مزید ڈیڑھ سال کا انگلستان کا قیام پھر کہ نہ مشق پروفیسر مظہر علی خان کی زندگی کے بالکل آخری سالوں کی شاگردی اسی لئے انگریزی کے مضمون کی مثالی مہارت رکھتے تھے۔ شاہ صاحب کو اپنی ملازمت کے دورانیہ میں تین سال اسلامیہ کالج پشاور کے پرنسپل کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا یہ دورانیہ ۴ فروری ۱۹۹۹ء سے ۲۸ جون ۲۰۰۲ء تک ۳ سال چار مہینے چوبیس دن تھا۔ شاہ صاحب کی بہت خدمات تھیں لوگوں کے اصلاح اور تزکیہ کی فکر بھی کرتے رہے شاہ صاحب کے دو بیٹے ہیں ایک مصعب دوسرا ڈاکٹر معاذ جنہوں نے بیماری کی حالت میں شاہ صاحب کی خوب خدمت کی۔ آخر ایک دن جانے کا مقرر ہے تین رمضان ۱۴۲۷ھ بروز پیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے آمین

مجھے حلال رزق ملتا ہے، ہاتھ پاؤں ہوتے تو کیا معلوم اگر میں حرام میں پڑ جاتا تو؟ ایسے ہی اگر آنکھیں ہوتیں اور میں اس سے بد نظری کرتا پھرتا اور اسی طرح میرے جسم میں اور طاقتیں ہوتیں تو شاید میں ان کے گناہ کر ڈالتا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان نعمتوں کے بدلے قلبی نعمت نصیب فرمائی ہے کہ میں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں حلاوت ڈال دی، ذکر کی حلاوت ڈال دی اور اللہ نے اپنی محبت ڈال دی اور میرے اعضاء نہ ہونے کی وجہ سے بعض بڑے بڑے اعمال کا مجھے ثواب بھی ملتا ہے مثلاً میرا دل چاہتا ہے کہ میں جہاد کو جاؤں، لیکن نہیں جاسکتا، مفت ثواب مجھے مل جاتا ہے کیوں کہ ثواب نیت پر ملتا ہے۔ آپ غور کریں کہ مثبت سوچوں والے کہاں چلے گئے۔ جبکہ منفی سوچ والے کا ذہن ہمیشہ صرف برائی کی طرف جائے گا وہ فوراً منفی نتیجہ نکالے گا۔ مثلاً ایک غصے والا آدمی ہے تو منفی سوچ والا اسے دیکھ کر منفی نتیجہ نکالے گا کہ یہ برا آدمی ہے ٹھیک نہیں ہے۔ جبکہ اسی غصے والا آدمی کو مثبت سوچ والا آدمی دیکھے گا تو وہ یوں نتیجہ نکالے گا کہ یہ بڑا پیارا آدمی ہے جذباتی ہے سچا ہے اس لیے غصہ کرتا ہے یعنی جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پر لاتا ہے ہے اور اصلاح ہو جائے تو اس کا غصہ کچھ کنٹرول ہو جائے اور اس کا غصہ خیر کی طرف مڑ جائے تو کس قدر مفید انسان بن سکتا ہے۔

مثبت سوچ کا فائدہ اور منفی کا نقصان!

☆ مثبت سوچ انسان کو انسان کا ہمدرد بناتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں۔

☆ منفی سوچ سے انسان دوسروں سے دور ہو جاتا ہے۔

☆ مثبت سوچ انسان کے اندر شکر کا مادہ پیدا کرتی ہے مثلاً وہ کہتا ہے کہ الحمد للہ میں بہت خوش ہوں،

۱۔ ہر بات یا واقعہ کو مثبت طور سے دیکھنے کی عادت کا ارتقاء کریں۔ چاہے وہ کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو منفی اور فضول انداز فکر دماغ کو کمزور کر دیتا ہے اور اسے بے چین، مشتعل و زہریلا بنا دیتا ہے، اپنے ذہنی پہلو اور نکتہ نظر کو دوبارہ منظم کر کے ہر ایک منفی حالت کو مثبت صورت میں تبدیل کریں۔ یہ کیسے کیا جائے؟ اس کے لئے ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، یا غصے میں غلط بات کرتا ہے، اس وقت دل میں صرف یہ خیال کریں، کہ وہ شخص ابھی پوری طرح سے سمجھدار نہیں ہوا ہے اور اس کی ذہنی کیفیت ابھی ٹھیک نہیں ہے اس لئے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے، لیکن اس شخص کے لئے کسی طرح کے برے خیالات اپنے دل میں نہ لائیں۔ یہ ہوا مثبت پہلو اور رویہ۔ (تعمیر شخصیت کے رہنما اصول)

بہت کچھ ہے ہمارے پاس۔

☆ منفی سوچ بدگمانی پیدا کرتی ہے، اللہ پر بدگمانی!! (العیاذ باللہ) لوگوں پر بدگمانی۔

☆ میں ایک مرتبہ کہیں جا رہا تھا تو چلتے چلتے ایک آدمی مجھے ملا وہ مجھے کہنے لگا کہ فلاں آدمی بہت برا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ میں ایک دن جا رہا تھا تو اس نے میرے سامنے تھوکا تھا۔ یہ اس نے میرے لیے تھوکا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بلاوجہ بدگمانی کی ہے۔ (حاضرین مجلس سے حضرت نے فرمایا کہ) آپ حضرات میں سے بھی کسی ساتھی نے بدگمانی سے متعلق پوچھا ہے، پرچی میری جیب میں ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟

بدگمانی کیا ہوتی ہے؟

بدگمانی یہ ہے کہ بغیر کسی مضبوط دلیل کے۔ دل ہی دل میں کسی شخص پر کسی بری بات کا الزام لگایا جائے کہ فلاں ایسا ہوگا۔ ان شاء اللہ بدگمانی کا علاج بھی آگے جا کر بتا دوں گا بہر حال۔ منفی سوچ بدگمانی پر ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ پر بدگمانی جیسے کوئی یہ سوچے کہ اللہ نے اسے دیا ہے مجھے کیوں نہیں دیا؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ (العیاذ باللہ) شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں پھر اس کہنے کی سزا شیطان کو کیا ملی واقعہ محتاج بیان نہیں ہے۔

بطور مثال ایک واقعہ!

آپ ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی کسی جنگل میں تھا، وہاں اس نے ایک لومڑی کو دیکھا جو بیچاری معذور تھی۔ وہ آدمی سوچنے لگا کہ یہ تو کہیں آجا بھی نہیں سکتی تو پھر یہ کیا کھاتی ہوگی، تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ ایک چیتا آیا اور جنگلی گائے کی ٹانگ لاکر اس معذور لومڑی کے منہ میں رکھ گیا اس آدمی نے یہ منظر دیکھ کر سوچا کہ میں بلاوجہ مشقت اٹھاتا ہوں کہ کما کر کھاتا ہوں، اس لیے مجھے کہیں آرام سے بیٹھ کر کھانا چاہیے کیوں کہ جو اللہ اسے دے سکتا ہے وہ مجھے بھی تو دے سکتا ہے چنانچہ یہ سوچ کر وہ کسی غار میں آکر بیٹھ گیا وہ غار میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے اسے دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو، انہوں نے ان کو وہ لومڑی والا واقعہ سنایا ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ بس بغیر محنت

و مشقت کے آرام سے بیٹھ کر کھاؤں اس آدمی نے ان سے پوچھا کہ یہاں کب سے بیٹھے ہو اس نے کہا تین دن ہو گئے ہیں ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان تین دنوں میں میرے کھانے کے لیے کوئی بھی چیز یہاں نہیں آئی۔ تب انہوں نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم نے غلط سوچا ہے کیوں کہ تم نے معذور لوٹری سے سبق سیکھ لیا ہے تم نے چیتے سے سبق کیوں نہیں سیکھا کہ وہ خود بھی کھاتا ہے اور اوروں کو بھی کھلاتا ہے۔ تم نے اپنے آپ کو بلاوجہ معذور بنا لیا ہے حالانکہ تم تو ٹھیک ہو کم کر کھا سکتے ہو تو پھر کیوں یہاں آئے بیٹھے ہو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سوچوں میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ منفی سوچ بڑی نقصان دہ اور مثبت سوچ دنیا و آخرت کے لحاظ سے بڑی مفید ثابت ہوتی ہے۔

خانہ بدوشوں کے پرسکون رہنے کا راز!

کتاب ”الایمان والحیاء“ کے مصنف نے اپنی کتاب میں ایک انگریز کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ انگریز کہتا ہے کہ میرا بہترین وقت بدوشوں (خانہ بدوشوں) کے ساتھ گزرا ہے، کیوں بدو ہر وقت مطمئن اور خوش رہنے والے لوگ تھے۔ یہ مثبت سوچ کا فائدہ ہے مثلاً کسی مثبت سوچ والے کے پاس پانچ روپیہ ہوں تو وہ یوں اظہار کرے گا ”الحمد للہ میرے پاس پانچ روپیہ ہیں“ اور اگر کسی منفی سوچ والے کے پاس پانچ روپیہ ہوں تو وہ یوں اظہار کرے گا: ”میرے پاس تو بس پانچ روپیہ ہیں اور ہے ہی کیا میرے پاس؟“ ایک ہی بات ہے لیکن ان دونوں کے انداز سوچ میں فرق دیکھیں دونوں کی سوچوں میں کتنا فرق ہے۔ مجھے ایک مرتبہ ایک آدمی نے خط لکھا کہ: ”میں بڑا کنگال ہو چکا ہوں، میرے گھر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔“ میں نے انہیں جواب میں لکھا کہ بھئی یہی جملہ کہ میرے گھر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں ہے حضرت ابوبکر صدیق ؓ نے بھی فرمایا تھا جس کے الفاظ یہ ہیں: ”اللہ اور اس کے رسول کے نام کو اپنے گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں! یہ اس موقع پر فرمایا تھا کہ جب آپ ؐ نے اپنے گھر کا سارا کا سارا سامان لا کر آنحضرت ؐ

۱۔ فکان اول من جاء ابوبکر الصديق ؓ بماله كله اربعة آلاف درهم فقال ؓ هل ابقیت لاهلک شیاً قال ابقیت لهم الله ورسوله.

ترجمہ: امداد لانے والوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق ؓ تھے جنہوں نے پورا مال لایا جو چار ہزار درہم تھے تو نبی کریم ؐ نے فرمایا کہ گھر والوں کے لئے کچھ چھوڑا تو فرمایا کہ اُن کے لئے اللہ اور اُن کا رسول چھوڑا ہے۔ (شرح علامہ زرقانی: ۶۴/۳)

کے قدموں میں رکھ دیا تھا تو نبی کریم ﷺ نے دریافت فرمایا کہ اے ابوبکر! گھر میں بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ تو آپ ﷺ نے جواب دیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کو اپنے گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔“ مقصد یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی کافی ہے مزید کسی اور چیز کی گویا ضرورت ہی نہیں ہے یہ جملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا تھا اور مقصود یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا نام گھر میں ہے تو سب کچھ ہے، جب کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ گھر میں ہے تو کچھ بھی نہیں یعنی یہ کہا تھا کہ ”گھر میں کچھ بھی نہیں ہے بس صرف اللہ ہی کا نام ہے۔“ حالانکہ جب اللہ ہے تو پھر کسی چیز کی تو ضرورت ہی نہیں تو ان دونوں جملوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک مثبت سوچ کے ساتھ کہتا ہے دوسرا منفی سوچ کے ساتھ۔

بہر حال انگریز کا واقعہ چل رہا تھا کہ اس نے بدوؤں کے بارے میں لکھا ہے کہ بڑے مطمئن لوگ تھے یہ حقیقت ہے کیوں کہ انسان جب مثبت سوچ اپناتا ہے تو وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، جبکہ منفی سوچ والا ہر وقت غمگین رہتا ہے۔ وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے۔ بس اسی سوچ سے ہی پریشان رہتا ہے اس دوران حضرت نے فرمایا کہ مجھے شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے پہلے وہ سنادوں وگرنہ بھول جاؤں گا شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، میرے پاس چپلیں نہیں تھیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ ”اے اللہ! چپلیں تو دے دی ہوتیں۔“ ہمیں کوئی چیز مانگنی ہو اور ہمیں اس کی ضرورت ہو تو ضرور اللہ سے مانگیں لیکن انداز شکایت والا نہ ہو بلکہ درخواست والا انداز ہو پھر میں چلتے چلتے جامع مسجد کے دروازے پر گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں تھے میں نے فوراً کہا الحمد للہ! اگر پاؤں میں چپل نہیں ہے تو کیا ہوا پاؤں تو ہیں اور اس بیچارے کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں انسان اگر اپنے لیے خوشی کے مواقع ڈھونڈے تو ہر جگہ خوشی ہی خوشی ہے لیکن اگر تکلیف کے مواقع ڈھونڈے تو پھر ہر جگہ تکلیف ہی تکلیف ہے۔ بہر حال وہ انگریز کا قصہ چل رہا تھا وہ انگریز لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ ان بدوؤں پر کوئی آفت آئی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی سارے بکریاں مال مویشی ختم ہو گئے تھوڑے جانوروں کے سوا جو کہ بچ گئے تھے باقی سب جانور مر گئے۔ بس تھوڑے سے زندہ بچے، تو ان کے سردار نے ان کو جمع کر کے ان سے کہا:

یہ مویشی ہمیں اللہ نے دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہی ہم سے واپس لے لیے ہیں۔ اس میں اللہ کا ضرور کوئی راز ہے کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں خیر ہے، اب یہ جو باقی بچے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں برکت دے دیں گے، البتہ ہم سب یہاں سے کوچ کر کے کسی دوسری جگہ چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ مثبت سوچ ہے وہ انگریز لکھتا ہے کہ میں اتنا خوش ہوا کہ یہ لوگ تکلیف میں بھی خوش ہیں۔ بہر حال ہمیشہ کوشش کریں کہ مثبت سوچ اپنائیں بدگمانی نہ کریں، بدگمانی آپ کے اندر برائیوں کا جنگل پیدا کر دے گی اور اگر آپ کے اندر مثبت سوچ ہوتی تو ہر جگہ سے آپ کو خوبیاں ہی ملیں گی۔

دسویں مجلس

یہود و نصاریٰ کی ایک حالت کا بیان!

(خطبہ ابتدائیہ کے بعد)

﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ الْآمِنُ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا﴾ (البقرہ: ۱۱۱)

”اور یہود و نصاریٰ (یوں) کہتے ہیں کہ بہشت میں ہرگز کوئی نہ جانے پائے گا بجز ان لوگوں کے جو

یہودی ہوں یا نصرانی ہوں۔“ (بیان القرآن)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بنی اسرائیل یہود و نصاریٰ کی حالت بیان کی ہے، آج کل ہماری بھی بالکل یہی حالت ہو چکی ہے، وہی الفاظ وہی باتیں جو وہ لوگ کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں اہل کتاب کا نظریہ تھا کہ جنت میں یہود و نصاریٰ ہی جائیں گے گویا کہ ان لوگوں نے جنت کا ٹھیکہ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس حالت سے متعلق فرماتے ہیں:

﴿تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ﴾ (البقرہ: ۱۱۱)

”یہ (خالی) دل بہلانے کی باتیں ہیں۔“ (بیان القرآن)

لفظ ﴿امانی﴾ کا ترجمہ اردو میں ”ڈھکوسلہ“ اور ”جھوٹی آرزو“ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ (البقرہ: ۱۱۱)

”آپ کہیے کہ (اچھا) دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔“ (بیان القرآن)

اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے فرما رہے ہیں ”دلیل لاؤ جنت میں جانے کی۔“ ہم لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جنت ہمارے نام الاٹ ہو چکی ہے۔ یہود و نصاریٰ ایک دوسرے کو غلط کہتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرِيَّةُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرِيَّةُ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ﴾

(البقرہ: ۱۱۳)

”پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتابِ تورات کو ان سے حاصل کیا اس دنیا نے
 دنی (رذیل) کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور اس گناہ کو حقیر سمجھ کر کہتے ہیں کہ ہماری ضرورتِ مغفرت ہو جائے
 گی۔“ (بیان القرآن)

یہ اہل کتاب تھے، آج ہماری بھی یہی حالت ہے۔ دین اگرچہ آسان ہے، لیکن ہم نے جو دین بنایا ہے وہ تو دین ہے ہی نہیں۔ چند چیزوں کو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے اور پھر اس کو پورے دین کا نام دے کر ادھورے دین پر مطمئن رہتے ہیں۔

چھ سوشہیدوں کے ثواب والے اشتہار کا قصہ!

میں نے ایک اشتہار دیکھا، اس میں لکھا تھا کہ پانی پینے کے ۶ آداب ہیں، جو ان آداب کے مطابق پانی پئے گا تو اسے چھ سوشہیدوں کا ثواب ملے گا، میں بڑا حیران ہوا کہ یہ حدیث تو کہیں دیکھی ہی نہیں کہ پانی پینے سے چھ سوشہیدوں کا ثواب ہے۔ اشتہار بھی کسی چھوٹے ادارے کا نہیں ایک بڑے ادارے کا اشتہار تھا اور اشتہار مرتب کرنے والا بھی مضبوط آدمی تھا۔ اپنے دعویٰ کی دلیل میں حدیث یہ پیش کی تھی:

((مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ))^۱

”جس نے میری امت میں بگاڑ آجانے کے وقت میرے طریقے کو لازم پکڑا پس اس کے لیے سو

شہیدوں کا ثواب ہے۔“

یہ حدیث لکھی تھی اور اشتہار میں ترجمہ بھی غلط کیا تھا:

”کہ جس شخص نے میری ایک سنت پر ایسے وقت میں عمل کیا کہ جب امت میں فساد آیا ہوا ہو تو اسے چھ سوشہیدوں کا ثواب ملے گا۔“ یہ ترجمہ درست نہیں ہے اور اس ترجمے میں جو غلطی ہے اسے علماء آسانی سے جان سکتے ہیں اس لیے میں علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ عوام بچا رہے تو نہیں جانتے، آپ تو ٹھیک بتائیں لوگوں کو۔ اشتہار میں لکھا تھا کہ چونکہ ایک سنت پر سوشہیدوں کا ثواب ہے اور پانی میں چھ سنن ہیں، اس لیے چھ سوشہیدوں کا ثواب ملے گا۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ ترجمہ کہاں سے لایا ہے۔ میں نے سوچا کہ دین تو بڑا آسان ہوا پھر آدمی کچھ نہ کرے صرف پانی پئے مزے ہیں اس کے اس طرح پھر کھانے میں تقریباً تیس آداب ہیں تو تین ہزار شہیدوں کا ثواب وہاں کھانے پر بھی ملے گا۔ اسی طرح تقاضے میں بھی تقریباً تیس آداب ہیں تو یہ کل چھ ہزار شہیدوں کا ثواب ہو جائے گا۔ غرض ایک دن میں ہی ہزاروں شہیدوں کا

ثواب مل جاتا ہے۔ انسان اور کچھ نہ کرے نہ تلاوت کرے نہ ذکر کرے پھر بھی اس کو ہزاروں شہیدوں کا ثواب مل جائے گا پھر یہ بیچارے مجاہدین کیوں پہاڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ۱۔ یہ سب ہمارے جھوٹے خیالات اور آرزوئیں ہیں۔ حدیث مذکورہ کا صحیح مطلب کیا ہے علماء متوجہ رہیں۔

احادیث شریفہ میں وارد لفظ ”سنت“ سے متعلق ایک اہم اصول!

آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب لفظ سنت کو نبی کریم ﷺ اپنی ذات کی طرف منسوب کریں (یعنی یائے متکلم کی طرف اضافت کے ساتھ لفظ سنت مستعمل ہو جیسے ”سُنَّتِی“) تو اس کا مطلب ہوتا ہے پورا طرز زندگی نہ کہ صرف ایک سنت، جیسے کہ ایک حدیث میں وارد ہے:

((عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ)) ۲

”تم پر میری سنت یعنی طرز زندگی جس پر میں چلا ہوں اور خلفاء راشدین کی طرز زندگی کی اتباع لازم ہے۔“

آپ ﷺ کی اس حدیث مبارکہ میں لفظ ”سنت“ سے مراد پورا طرز زندگی ہے نہ کہ کوئی ایک سنت۔ اسی طرح خلفاء راشدین بھی ایک ہی سنت پر عمل پیرا نہ تھے بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے تبلیغ کی ایسے ہی آپ ﷺ نے جہاد فرمایا: تبلیغ فرمائی، لوگوں کو تعلیم دی لوگوں کا تزکیہ فرمایا، آپ ﷺ کی اتباع میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی یہی سب کچھ کیا۔

پھر سنت سے مراد طریقہ ہے۔ لفظ سنت کا ترجمہ ادب سے کرنا غلط ہے کیوں کہ سنت سے مراد ادب نہیں بلکہ طریقہ ہے جیسے:

((النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي)) ۳

”نکاح میری سنت میں سے ہے (یعنی میرا طریقہ ہے)۔“

۱۔ ((لَعَذْوَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.))

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کے راستے میں (یعنی جہاد میں) ایک صبح یا شام دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔“

۲۔ اخر جہ شرح السنۃ: ۲/ ۵۱۰ کتاب النوافل باب قیام شہر رمضان وفضله.

۳۔ اخر جہ سنن ابن ماجہ: ۱۳۳ کتاب النکاح باب ما جافی فضل النکاح.

اسی طرح نماز بھی آپ ﷺ کا طریقہ ہے اب نماز و نکاح میں فرائض، واجبات، شرائط و ارکان ہیں سنتیں ہیں، اسی طرح جہاد بھی آپ ﷺ کا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اب جہاد میں کتنے احکامات ہیں جیسے مال غنیمت کے احکامات وغیرہ تبلیغ نبی کریم ﷺ کی سنت ہے، لوگوں کا تزکیہ آپ ﷺ کی سنت ہے، روزہ بھی آپ ﷺ کی سنت ہے یعنی طریقہ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ مکمل نکاح تمام فرائض و ارکان کے ساتھ ایک سنت ہے، جہاد اپنی تمام ذیلی تفصیلات کے ساتھ ایک سنت ہے۔ تبلیغ اپنے تمام آداب و تقاضوں کے ساتھ ایک سنت ہے:

((النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي))

”نکاح میری طرز زندگی میں سے ہے۔“

”مَنْ تَبِعُنِي“ کے لیے ہے (علماء کرام جانتے ہیں اس کا مطلب) کہ نکاح میری طرز زندگی میں سے ہے، پورا طرز زندگی نہیں ہے اس لیے ”مَنْ“ کا مطلب بھی سمجھا کریں لفظ سنت کا استعمال احادیث شریفہ میں بغیر اضافت کے بھی ہوا ہے مثلاً ایک حدیث میں ہے:

((مَنْ أَحْيَى سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدَامِيَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا)) ۱

”جس نے میرے طریقہ زندگی میں سے کوئی ایک ایسی سنت زندہ کی جسے میرے پردہ فرما جانے کے بعد متروک العمل کر دیا گیا تھا تو جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے زندہ کرنے والے کو بھی ان جیسا ثواب ملے گا بغیر ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کمی کیے۔“ (مشکوٰۃ)

مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ جس نے میرے طریقہ زندگی میں سے ایک سنت کو زندہ کیا مثلاً لوگوں نے تبلیغ چھوڑی تھی اور کسی نے لوگوں کو تبلیغ پر لگا دیا، لوگوں نے جہاد، تزکیہ یا نکاح چھوڑ دیا تھا اور اس نے اس کو زندہ کیا تو اس کے لیے یہ مذکورہ فضیلت ہے ان سب میں سے ہر ایک ایک مستقل سنت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہوش سے کام لیں، دھوکہ فریب نہ دیں۔ اس سے گناہگار ہو جاؤ گے۔

۱۔ اخرجه الترمذي: ۹۶/۲ کتاب العلم باب الاخذ بالسنّة واجتناب البدعة.

جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کو زندہ کیا تو اب قیامت تک جتنے لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور جتنے لوگوں کی زندگیاں دین کے مطابق ہوں گی تو ان تمام اعمال کا انہیں بھی اجر ملے گا۔ مٹی ہوئی سنت کو زندہ کر دینے کا ثواب جان لینے کے بعد اب آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے:

((مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فُسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ))

”جس نے امت میں فساد کے وقت میرے طریقہ زندگی کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو اس کے لیے سو شہیدوں کا ثواب ہے۔“

یہاں اس حدیث میں سنت سے مراد طریقہ زندگی ہے ”امت میں فساد“ آگیا ہو۔ کا مطلب یہ ہے فساد اسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز خراب ہو جائے، جیسے کہتے ہیں کہ دودھ میں فساد آگیا ہے یعنی پھٹ گیا ہے مطلب یہ ہے کہ دودھ موجود تو ہے لیکن خراب ہو گیا ہے۔ ایسا ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ دین تو ہوگا لیکن دین میں خرابی پیدا ہوگئی ہوگی یعنی لوگ گڑبڑ کرنے لگے ہوں من پسند دین کو اپناتے ہوں گے۔ تو ایسے گڑبڑ کے وقت میں آدمی نبی کریم ﷺ کی پوری طرز زندگی پر عمل کرے تو یہ مشکل کام ہے اس لیے اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ اب پوری ”طرز زندگی“ میں اصلاح، جہاد، تعلیم، تبلیغ، سب شامل ہیں۔ تو ایسے وقت میں کہ جب لوگ بعض دین پر عمل کرتے ہوں بعض کو چھوڑ رہے ہوں ایسے وقت میں وہ نبی کریم ﷺ کی پوری طرز زندگی پر عمل کرنے والا ہو۔ آپ احادیث شریفہ پر غور کریں کہ جہاں ایک سنت کا ذکر مقصود ہو وہاں آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ أَحْبَبَ سُنَّةَ مَنْ سُنَّتِي))

”جو شخص ایک سنت زندہ کرے میری سنت یعنی طرز زندگی میں سے۔“

اور حدیث: ((مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي)) کا مطلب یہ ہے کہ جو پوری طرز زندگی پر چلے، اس کا اجر یہ ہے کہ سو شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس ساری تفصیل کو عرض کر دینے سے مقصود یہ ہے کہ ”سُنَّتِي“ اور ”مَنْ سُنَّتِي“ میں یہی فرق ہے کہ ”سُنَّتِي“ سے مراد طرز زندگی ہے۔ بہر حال میں اس اشتہار کی بات بتا رہا تھا،

افسوس یہ ہے کہ اس اشتہار میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر جہاد میں اخلاص نہ ہو تو آپ جہنم چلے جائیں گے، لیکن آپ پانی سنت کے مطابق اخلاص سے پیئیں تو آپ جنت جائیں گے۔ اتنی جرأت!!!

میں تو حیران ہو گیا یہ کتنی بڑی جرأت ہے۔ حالانکہ جہاد اور پانی پینے کا کیا تناسب اور کیا جوڑ؟ کہاں پانی پینا اور کہاں سر کی قربانی دینا یقیناً سر کی قربانی درجے میں بہت بڑھ کر ہے بہر حال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی جھوٹے خیالات میں زندگی نہ گزارو۔ ہم نے ہمیشہ جھوٹے خیالات میں زندگی گزاری ہے۔ کہیں چلے جاؤ تو وہاں کہتے ہیں کہ ایک دن عید میلاد النبی کرلو، تو جنت تمہاری ہے۔ وہاں بعض لوگ روتے رہتے ہیں، عاشق ہیں نبی کے نہ داڑھی ہے نہ اور کچھ بلکہ چرس پیتے رہتے ہیں یہ عشاق کا مجمع ہے۔ ہم جھوٹے خیالات میں زندگیاں گزار رہے ہیں مثلاً ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ امت مرحومہ ہے ٹھیک ہے، امت تو امت مرحومہ ہے لیکن آپ اپنے گریبان میں دیکھیں کہ آپ بھی بذات خود مرحوم یعنی بوجہ اعمال کے قابل رحم ہیں یا نہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ اسلامی انقلاب کیوں نہیں آتا۔ ان ایسے کہنے والوں میں سے ہر ایک سے یہ سوال ہے کہ کیا تمہارے اندر اسلام ہے؟ تمہارے اندر ہوگا تو اسلامی انقلاب بھی آئے گا اس لیے کہ معاشرہ تو افراد سے وجود میں آتا ہے تمہارے اندر ہی اسلام نہ ہوگا تو اسلامی انقلاب کیسے آئے گا؟ گدھوں کے مالک سے گائے کے دودھ کی توقعات نہ رکھیں یعنی مغربی جمہوریت سے اسلامی انقلاب کی توقع ایسی ہی تو ہے جیسے گدھوں سے دودھ کی توقع اسلامی انقلاب اسلام پر عمل پیرا ہونے سے ہی آئے گا نہ کہ دیگر انقلاب دنیوی کی طرح کہ وہ تو اسباب سے بھی آجایا کرتے ہیں۔ آج میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جھوٹے خیالات پر نہ چلیں، نہ ہی اور لوگوں کو چلائیں، ہمیشہ سچائی پر چلیں، سچائی ایسی تلوار ہے جس کا سامنا کوئی بھی نہیں کر سکتا اس لیے اصلی کافر نفلی مسلمان سے بعض چیزوں میں اچھا ہے، خفانہ ہونا۔ اصلی کافر غالب رہے گا کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ العیاذ باللہ جنت جائے گا، نہیں! بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اسے کچھ اچھائیاں بوجہ اصل ہونے کے ملیں گی۔ اس بات کو مندرجہ ذیل مثال سے سمجھیں ایک اصلی چوہا ہے اور ایک گتے کا شیر ہے۔ دونوں میں مقابلہ ہو تو کون جیتے گا۔ ظاہر ہے کہ چوہا جیتے گا۔ اس لیے جیتے گا کہ شیر گتے کا ہے اگر شیر اصلی ہوتا تو ایک چوہا کیا وہ تو چوہے کی کئی نسلوں تک کا صفایا کر دیتا اب ہم

گتے کے نقلی مسلمان ہیں اور کافر اصلی چوہے ہیں تو دنیاوی لحاظ سے اسی لیے اصلی کافر غالب رہے گا۔
 پہلے آپ خود کو سچا مسلمان بنائیں پھر آپ دیکھیں کہ آپ غالب آتے ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝﴾ (آل عمران: ۱۳۹)

”اور تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مؤمن رہے۔“ (بیان

القرآن)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم یقیناً مؤمن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔

گیارہویں مجلس

لا یعنی باتوں اور لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں!

(خطبہ ابتدائیہ کے بعد)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ

اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝﴾ (المؤمنون: ۱ تا ۳)

”باتحققین ان مسلمانوں نے (آخرت میں) فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور جو

لغو باتوں سے (خواہ قولی ہوں یا فعلی) برکنار رہنے والے ہیں۔“ (بیان القرآن)

انسان اگر لا یعنی باتوں اور لا یعنی کاموں سے بچے تو بہت کچھ پاسکتا ہے!

آپ اگر لا یعنی کاموں اور لا یعنی باتوں سے بچیں تو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ ہمارا بہت سارا وقت لا یعنی کاموں میں گزر جاتا ہے، جس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے، نہ دین کا فائدہ ہوتا ہے، نہ دنیا کا۔ ”لا یعنی بات“ یعنی وہ فضول بات جس کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو نبی کریم ﷺ نے مزاح فرمایا ہے، سچی بات جس میں نمکینی ہو۔ جس سے طبیعت میں نشاط پیدا ہوا اور ساتھیوں کی دل جوئی ہو۔ ۱ تو یہ فائدہ ہی ہوا جبکہ لا یعنی بات کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے، مؤمن کی شان ہی یہی ہے کہ وہ لا یعنی باتوں اور لا یعنی کاموں سے بچتا ہے (مذکورہ بالا آیات میں) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”فلاح پاگئے مؤمن لوگ“ ”فلاح“ ہر اس کامیابی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد ناکامی نہ ہو۔ اگر ایک آدمی دنیا میں تو بادشاہ بنا مگر آخرت میں وہ جہنمی بنا تو یہ

۱۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ لان یمتل جوف أحدکم قبحا خیر لہ من ان یمتل شعرا قال ابوعلی بلغنی عن ابی عبید انہ قال وجہہ ان یمتل قلبہ حتی یشغلہ عن القرآن و ذکر اللہ فاذا کان القرآن والعلم الغالب فلیس جوف ہذا عندنا ممتلیا من الشعر وان من البیان لیسحراقا لکان المعنی یملغ من بیانہ ان یملح الانسان فیصدق فیہ حتی یصرف القلوب الی قولہ ثم یدمہ فیصدق فیہ حتی یصرف القلوب الی قولہ الآخر فکانہ سحر السامعین بذالک۔ رواہ ابو داؤد: ج ۲ کتاب الادب باب ماجاء فی الشعر۔

﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خِشْعُونَ﴾ (المؤمنون: ٢)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں بلکہ فرمایا کہ وہ مؤمن لوگ ہوں گے جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ عاجزی کرتے ہیں، ان کے دل اللہ رب العالمین کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ خشوع کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ کے سامنے ایک شخص آیا جو کہ بادشاہ ہے مگر آپ نے اسے نہیں پہچانا تو آپ ان کے سامنے ٹھیک ٹھاک کھڑے ہوں گے بے تکلف بات کریں گے لیکن جیسے ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بادشاہ وقت ہیں تو آپ ایک دم سکر جائیں گے جس اندرونی عظمت اور خوف نے آپ کو جکڑ لیا آپ کو ڈھیلا کر دیا اس اندرونی چیز کا نام خشوع ہے۔ تو ایسا ہی اگر آدمی کے دل میں اپنے رب کا خوف و ہیبت، اس کی عظمت ہوگی اور اس کی قوت و قدرت جیسی صفات کا استحضار ہوگا تو آدمی کا دل رب کی طرف جھک جائے گا۔ دل کے اس جھک جانے کا نام خوف ہے جس کا اثر ظاہری اعضاء پر نمایاں ہو جائے تو صرف نماز پڑھنا ہی مقصود نہیں ہے بلکہ خشوع والی نماز مقصود ہے۔ امت سے جو چیز سب سے پہلے ضائع ہوگی وہ خشوع ہوگا۔ اگر ہماری نمازیں خشوع والی نمازیں بن جائیں تو اس سے ان شاء اللہ ہماری پوری زندگی اچھی ہو جائے گی۔

نماز میں آنے والے وساوس و خيالات کا آسان اور مختصر ترین علاج!

نماز میں اگر آپ کو خیالات و وساوس آئیں تو اس کی فکر نہ کریں یعنی اس سے پریشان نہ ہوں البتہ نماز میں خیالات خود سے نہ لائیں مثلاً خود اپنے اختیار سے نماز میں حساب و کتاب نہ کریں، لیکن اگر خیالات و وساوس از خود آجائیں تو یہ سوچیں کہ میں اللہ رب العالمین جل جلالہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ خیالات پھر ادھر ادھر بھٹکیں گے آپ دوبارہ یہی سوچیں کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سوچیں کہ اللہ مجھے تنبیہ کر رہا ہے کہ کیا مجھ سے کوئی اور اچھا ہے کہ آپ

اُس طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اس بات کی مشق کریں۔

بہر حال! میرا مقصود یہ ہے کہ آپ لوگ لایعنی باتوں اور کاموں سے بچیں! (چونکہ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کا یہ گراں قدر بیان ماہ رمضان المبارک کی ایک ابتدائی نشست میں ہوا تھا اس لیے موقع محل کی مناسبت سے حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا:)

اگر ماہ رمضان میں ہم لایعنی باتوں اور کاموں سے بچیں گے تو امید ہے کہ ہم رمضان کو زیادہ سے زیادہ برکات و انوارات کے ساتھ پالیں گے۔ باقی لایعنی چیزوں سے تو خیر عمر بھر بچنا ہے، البتہ رمضان المبارک میں اس لیے زیادہ اہتمام سے بچیں تا کہ ہمارے اندر یہ قوت پیدا ہو کہ ہم لایعنی چیزوں سے پوری زندگی بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ (المؤمنون: ۳)

”اور جو لغو باتوں سے (خواہ قولی ہوں یا فعلی) برکنا رہنے والے ہیں۔“ (بیان القرآن)

انسان کا تعلق جب اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہونے لگتا ہے تو پھر اپنے رب کی طرف بڑھنے میں وہ جس چیز کو بھی رکاوٹ خیال کرے گا تو اس چیز سے وہ بچے گا۔ کیوں کہ وہ چیز اسے اپنے رب کی طرف بڑھنے سے روکے گی۔ لایعنی بات سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کہ ایمان دار لوگ وہی ہیں جو فضول باتوں اور فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں یعنی ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ لایعنی سے بچتے ہیں تو برے کاموں سے تو وہ لوگ بطریق اولیٰ بچیں گے۔ جب وہ اس بات سے بھی دور رہتے ہیں جس میں فائدہ نہ ہو تو برے کاموں سے تو وہ ہر حال میں بچیں گے۔

خلاف واقعہ مبالغہ آرائی سے بھی بچنا چاہئے!

خلاف واقعہ مبالغہ آرائیاں بھی ناپسندیدہ ہیں اس لیے اس سے بھی بچنا چاہئے ایک شیخ کے پاس دو آدمی مرید ہونے کے لیے آئے، وہ دونوں وہاں وضو کر رہے تھے کہ شیخ کا وہیں ان کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ دونوں آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ ہماری مسجد میں جو تالاب ہے وہ اس تالاب سے بہت بڑا ہے۔ شیخ نے انہیں بلا کر پوچھا کہ تمہاری مسجد کا تالاب اس تالاب سے کتنا بڑا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ

حضرت بڑا تو ہے ہمارا تالاب لیکن ہم نے ناپا نہیں ہے۔ چونکہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بہت بڑا ہے اور بغیر تحقیق و علم کے یونہی ایک چیز سے متعلق رائے قائم کر لینا لایعنی ہی ہے اور بالکل فضول بات ہے جو کہ کسی طرح بھی نہیں کرنی چاہئے اس لیے شیخ نے بطور تنبیہ کے ان سے فرمایا چلو جاؤ اس تالاب کو ناپ کر آؤ پھر موازنہ کریں گے چنانچہ وہ دونوں چلے گئے اور جا کر تالاب کی پوری پیمائش کی، پھر جب موازنہ کیا گیا تو وہ مسجد کا تالاب صرف ایک بالشت بڑا تھا حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ بہت بڑا ہے شیخ نے کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ بہت بڑا ہے اور چونکہ تمہیں صحیح علم تو تھا نہیں اس لیے ایک فضول اور بے حقیقت بات کہی یہ لایعنی ہے غرض یہ کہ انہیں اس سزا سے تنبیہ کرنا مقصود تھی کہ زبان کے معاملے میں احتیاط رکھیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زبانیں ان باتوں سے اور جسم کے دیگر اعضا ان کاموں سے رک جائیں جو کہ فضول ہوں، ہم صرف وہ کام کریں جو ہمارے لیے مفید ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ مفید اگر دنیا کے لیے مفید ہے اور آخرت کو برباد کرنے والی ہے تو اس قسم کے کاموں سے بھی بچنا ہے اس لیے ہمیں تو وہ کام کرنے ہیں جس میں آخرت کا فائدہ ہو، یا دنیا کا ہی فائدہ ہو اگر اس کام میں نیک نیت کرو گے تو وہ ہی دین اور کار خیر بن جائے گا (لیکن اس سے آخرت بھی خراب نہ ہوتی ہو) کوشش کریں کہ اس ماہ میں فضول کام نہ کریں۔

ہر کام سے پہلے یہ سوچیں کہ اس کام کا کیا فائدہ ہے اور میں اسے کیوں کر رہا ہوں؟ ان شاء اللہ تعالیٰ ایسا کر لینے سے بڑی حد تک لایعنی سے بچنے میں قوت و مدد ملے گی۔

بارہویں مجلس

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق افراط و تفریط پر مبنی غلط عقائد!

(خطبہ ابتدائیہ کے بعد)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (الحج: ۳۲)

”جو شخص دین خداوندی کی ان (مذکورہ) یادگاروں کا پورا لحاظ رکھے گا تو ان کا یہ لحاظ رکھنا خدا تعالیٰ سے دل کے ساتھ ڈرنے سے (حاصل) ہوتا ہے۔“ (بیان القرآن)

بعض لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کا درجہ دیتے ہیں!

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہوتے ہیں اور دونوں فریق خواہ افراط کرنے والے ہوں یا تفریط کرنے والے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی گستاخی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ نبی کریم ﷺ کو اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو مرتبے میں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ وہ لوگ نبی کریم ﷺ کو بشر نہیں مانتے بلکہ نور مانتے ہیں حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاضر و ناظر ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کائنات میں کوئی بھی حاضر و ناظر نہیں ہے۔ کسی مخلوق کو حاضر و ناظر ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین جل جلالہ جس طرح ہر چیز کو ہر آن میں ہر لمحے میں دیکھتا ہے، جانتا ہے اور اس پر گواہ ہے بالکل اسی طرح یہ صفات کسی مخلوق کے لئے خیال کرنا۔ حالانکہ ایسی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس کے سوا کائنات میں دوسرا کوئی بھی حاضر و ناظر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (المجادلة: ۶)

”اور اللہ ہر چیز پر مطلع ہے۔“ (بیان القرآن)

اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں کہیں حاضر ہونا اور کہیں نہ ہونا اس طرح کا کوئی حاضر و ناظر نہیں ہوتا جیسے مثلاً میں اس وقت یہاں ہوں۔ اب

میں پشاور جاتا ہوں تو پشاور پہنچ کر میں پشاور میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اب پشاور میں تو میں حاضر ہوں گا لیکن کیا میں اس وقت یہاں بھی حاضر ہوں گا ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ بیک وقت ہر چیز پر گواہ اور حاضر و ناظر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔

اگر آپ نے فرط عقیدت سے مغلوب ہو کر نبی کریم ﷺ کو درجے میں اللہ تک پہنچایا تو یہ آپ نے تعریف نہیں کی بلکہ بہت بڑی گستاخی کی کیوں کہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو اب بندے کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا یہ عزت نہیں ذلت ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا بندہ ہونا ہی ان کے لیے عزت ہے۔ یاد رکھیں! انسان کا بلند سے بلند مقام عبدیت ہے یہ بات یاد رکھیں۔ اب اگر آپ انبیاء کرام علیہم السلام کو بش نہیں مانتے، انسان نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنے درجے سے گرا دیا ہے کیوں کہ انسان تمام مخلوقات میں سے افضل مخلوق ہے۔ بحیثیت انسان ہونے کے اور تمام فرشتوں نے اسی انسان کو سجدہ کیا ہے۔ اب آپ بتائیں؟ کہ فرشتے اعلیٰ ہیں یا انسان؟ ظاہر ہے کہ انسان اعلیٰ ہوا۔ اب اگر آپ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو بجائے انسان کے فرشتے مانتے ہیں تو تب بھی آپ ان کے درجے میں تنقیص ہی کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ اس طرح گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ ان کے بالمقابل ہیں وہ بھی گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ توحید کی آڑ میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی بے ادبی کرتے ہیں، وہ لوگ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق ایسے نظریات و افکار کے حامل ہوتے ہیں کہ جس سے نبی کریم ﷺ اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین ہوتی ہے۔ مثلاً جیسے کہ توحید بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ انتہائی ضروری ہے لیکن توحید کی آڑ میں یہاں تک بات پہنچانا کہ العیاذ باللہ! نبی کریم ﷺ اپنی قبر مبارک میں بالکل مٹی ہو کر رہ گئے ہیں تو یہ خلاف حقیقت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی قسم کی بے ادبی بھی ہے جس سے اہل ایمان کو بہر صورت بچنا لازم ہے یہ جو باریک قسم کے مسائل ہوتے ہیں اس میں ہم بلاوجہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو درمیان میں لاتے ہیں جیسے حیات و ممات کا مسئلہ ہے۔ اب یہ علم الکلام کا مسئلہ ہے حضرات علماء کرام ہی اس پر بحث کریں گے لیکن ایسی بات جب منبر تک پہنچ گئی جس سے عام مسلمان الجھاؤ اور تذبذب کا شکار ہو گئے ہیں ہر وہ مسئلہ

جو عوام میں بیان کرنے کا نہیں ہے جب وہ منبر تک چلا گیا مراد بعض علمی اختلافی مسائل ہیں اس میں ہم نے گڑبڑ کی اور عوام کو تقسیم کر دیا، اس طرح سے تقسیم کا نقصان یہ ہوا کہ بعض لوگوں نے تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو مرتبے میں خدا تک پہنچا دیا کہ علم غیب، حاضر و ناظر جیسے غلط عقائد کی طرف چلے گئے جبکہ اس کے برعکس بعض دیگر لوگوں نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کے واقعی اور حقیقی مرتبے اور درجے سے بھی کم کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو جن صفات سے نوازا ہے وہ ان کو بھی بیان نہیں کرتے ہیں، بیان نہ کرنے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں شرک ہیں۔ حالانکہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات و معجزات خود قرآن مجید میں ذکر ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے ۱۔ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ کوڑھ کے مریضوں کو اور مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔

اللہ تعالیٰ کے حکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں یہ اختیار دیا تھا کہ جسے چاہو ٹھیک کر دو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جس کے بارے میں تمہیں اللہ حکم دے دیں تو تم انہیں کو ٹھیک کر دو۔ تو وہ زندہ اور ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے تھے۔ اس لیے عقیدہ بھی ہمیشہ ٹھیک رکھا کریں بہر حال! حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی جائز تعریف ضروری ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے مرتبے سے انہیں گھٹانا یہ تو ہیں ہے جس سے بہر صورت بچنا لازم ہے نبی کریم ﷺ نے خود فرمایا ہے کہ میری تعریف میں مبالغہ مت کرو جس طرح کہ نصاریٰ نے کیا کہ اپنے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ ۲۔ (نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں العیاذ باللہ)

۱۔ ﴿وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (ال عمران: ۴۹)

ترجمہ: ”اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور مبروص کو اچھا کر دیتا ہوں اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔“ (تفسیر ماجدی)

۲۔ وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطَرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. أخرجه مشكوة المصابيح: ۷۱۷ كتاب الفتن باب المفاخرة

والعصبية بحواله بخاري ومسلم.

اب مطلب یہ ہے کہ اتنی تعریف نہ کرو کہ پیغمبر کو درجے میں خدا تک پہنچا دو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو کسی صفت میں شریک کرنا سراسر شرک ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام مخلوق ہیں۔ اب خالق و مخلوق میں کیا مناسبت؟ ظاہر ہے کہ مخلوق کسی طرح بھی خالق کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھ لینی چاہئے کہ مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہی ہیں۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق یہ کہنا کہ ”وہ مٹی ہو گئے ہیں“ درست نہیں ہے! جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام وفات کے بعد قبر میں مٹی ہو جاتے ہیں تو ان کی یہ بات غلط ہے۔ ایک آدمی سے میری بحث ہوئی وہ کہہ رہا تھا کہ تجربہ سے ثابت ہے اور مشاہدہ ہے کہ جب کوئی جسم والی جاندار حیات میں رہتی ہے تو چند دنوں بعد اسے کیڑے کھا لیتے ہیں اور وہ جسم مٹی ہو جاتا ہے۔ یہ تجربہ ہے، یقیناً تجربہ ہے مثلاً جسے بکری مر گئی تو تین یا چار دن بعد تقریباً اس میں کیڑے پڑیں گے، پھر گوشت ختم ہو کر صرف ہڈیاں باقی بچیں گی اور پھر وہ ہڈیاں رفتہ رفتہ مٹی بن جائیں گی یہ تجربہ ہے، تو ایسے ہی جب انسان مر جاتا ہے تو چند دنوں بعد وہ مٹی بن جاتا ہے، اس لیے یہ تجربہ دلیل ہے اس بات پر کہ چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی انسان ہیں، اس لیے وہ بھی اس تجربے کی بنیاد پر مٹی بن جاتے ہوں گے العیاذ باللہ۔ اس تجربہ کا ایک نقلی جواب یہ ہے کہ خود نبی کریم ﷺ نے فرمایا دیا ہے:

((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ)) ۱

”اللہ تعالیٰ نے زمین پر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے مبارک جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ انبیاء کرام زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔“

اب سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کیسے زندہ ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، خود اللہ جل شانہ فرماتے ہیں:

﴿وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (البقرہ: ۱۵۴)

”لیکن تم (ان) کو اس سے (اس حیات کا) ادراک نہیں کر سکتے۔“ (بیان القرآن)

اگر شہداء زندہ ہیں تو انبیاء کرام علیہم السلام تو پھر بطریق اولیٰ زندہ ہیں اب وہ کیسے زندہ ہیں، تو خود اللہ نے فرمادیا ہے کہ تم نہیں جانتے۔ تو جب اللہ جل شانہ خود ایک چیز سے متعلق یہ فرما رہے ہوں کہ ”تم نہیں جانتے“ کیا اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم جواب میں یوں کہیں کہ ہاں ہم نہیں جانتے۔ اوپر والی حدیث: ((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ...)) سے متعلق یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کمزور ہے، ضعیف ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف ضعیف ہی ہے موضوع تو نہیں ہے، من گھڑت بھی نہیں ہے باقی رہا تجربہ کہ ہر جسم والی چیز مرنے کے بعد خاک ہو جاتی ہے تو اصل بات یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی باطنی خباثت کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام انسانوں میں اعلیٰ ترین اور اکمل ترین انسان ہیں!

ایسی بات نہیں ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام انسان نہیں ہیں۔ نہیں بلکہ وہ انسان ہیں بشر ہیں لیکن عام انسانوں سے بہت بڑھ کر ہیں جیسے ایک ہرن ہے اس کے نافے میں مشک ہے جو کہ خون سے بنا ہے وہ تقریباً بیس ہزار روپیہ تولہ ہے، حالانکہ درحقیقت وہ خون ہی ہے۔ ایسا ہی ہرن میں عام خون بھی ہے اس کی قیمت ایک آنہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح نافے کا مشک پاک بھی ہے جبکہ ہرن کا عام خون ناپاک ہے تو دونوں میں فرق ہے۔ ایسا ہی انبیاء کرام علیہم السلام اور دیگر عام انسانوں میں بھی فرق ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی جیسی عظیم الشان امانت کے لیے چنا تھا اس لیے ان میں اور عام انسانوں میں فضل و کمال اور مرتبے کے لحاظ سے فرق کا ہونا بدیہی بات ہے بہر حال تجربے کی بات کا جواب یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ تجربہ تو یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ شہید ہونے کے سالہا سال بعد دیکھے گئے ہیں کہ وہ صحیح سالم ہیں مٹی نہیں بنے ہیں حضرت عبداللہ بن تامر رحمۃ اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھے، نبی کریم ﷺ کے زمانے سے بہت پہلے شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کی قبر کھل گئی تھی تو وہاں موجود صحابہ کرامؓ اور دیگر مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کا ہاتھ

کن پٹی پر رکھا ہوا تھا، ہاتھ ہٹایا گیا تو زخم سے خون آنے لگا اور ان کا جسم بالکل سالم تھا۔^۱ چنانچہ پھر وہ قبر دوبارہ بند کر دی گئی تھی۔ تو تجربہ تو یہ بھی ہے حضرت عبداللہ بن جابر ؓ ایک معرکہ میں شہید ہو گئے۔ قبر وہیں بنی، پھر شہادت کے چھیالیس سال بعد وہاں ایک نہر آئی جس سے قبر میں پانی جانے کا اندیشہ تھا حضرت معاویہ ؓ کے زمانے میں لوگوں نے وہ قبر وہاں سے ہٹانا چاہی، دیکھا تو ان کے جسم میں کوئی بھی تغیر نہیں آیا تھا۔^۲ تجربہ تو یہ بھی ہے کہ شہادت کے چھیالیس سال بعد تک جسم اپنی حالت پر ثابت ہے۔ اسی طرح افغانستان کے جہاد میں بہت ساری قبریں بعد میں کسی بھی وجہ سے کھولیں گئی تو شہداء کے جسم صحیح سالم تھے۔

سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے کا ایک عجیب واقعہ!

سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ نبی کریم ؐ نے ان سے فرمایا کہ دو گتے مجھے قبر سے نکالنا چاہتے ہیں بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ ؐ نے خواب میں سلطان کو ان دو کتوں کی شکلیں بھی دکھادی تھیں۔ بیدار ہونے کے بعد سلطان نے تیاری کی اور مدینہ منورہ تشریف لے آئے مدینہ منورہ آکر سلطان نے سب مدینہ والوں کی دعوت کی یہ تدبیر تھی ان کتوں کو پکڑنے کی جب سب لوگ آگئے تو سلطان نے خواب میں جو دو بد بخت دیکھے تھے وہ نظر نہیں آرہے تھے سلطان نے پوچھا کہ کیا مدینہ کے سب لوگ آچکے ہیں، لوگوں نے بتایا کہ باقی تو سب لوگ آچکے ہیں البتہ صرف دو آدمی نہیں آئے اور وہ دو آدمی بہت نیک ہیں، وہ دونوں کسی کی دعوت میں نہیں جاتے، کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی میں مشغول رہتے ہیں بس صرف وہ دونوں نہیں آئے ہیں۔ وہ دونوں دراصل وہی دو کتے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے قبر شریف سے کچھ فاصلے پر ڈیرہ ڈالا ہوا تھا اور وہاں سے نقب لگا رہے تھے آپ ؐ کے روضے کی طرف۔ رات کو یہ لوگ نقب لگاتے رہتے اور صبح اسے کسی چیز سے ڈھانپ کر چھپا لیتے ان بد بختوں کا منصوبہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ حضور ؐ کو قبر مبارک میں سے نکال کر لے جائیں گے، پھر مسلمانوں سے کہیں گے کہ اس قبر میں کوئی نہیں ہے چلو شرط کر لو۔ چنانچہ لوگوں کی

۱۔ معارف القرآن: ۸/۷۴ سورۃ البروج:

۲۔ اُن میں عمرو بن جموح ؓ بھی تھے اُحد کے مقام پر ان تمام صحابہ ؓ کی لاشیں صحیح سالم تھیں۔ (شرح الصدور بشرح احوال الموتی والقبور بحوالہ بیہقی علامہ جلال الدین سیوطی)

نشان دہی پر سلطان رحمہ اللہ تعالیٰ ان تک پہنچے سلطان نے ان کو پکڑا، جہاں وہ بیٹھے تھے وہاں سے ان کو ہٹایا تو سرنگ دیکھی اور پھر سلطان اس سرنگ میں اندر چلے گئے سلطان نے دیکھا کہ وہ یہودی کتے نقب لگاتے لگاتے حضرت عمر فاروق ؓ کے پاؤں مبارک تک پہنچ چکے تھے۔ حجرہ مبارک میں قبروں کی ترتیب بھی ادب پر مبنی ہے۔ اسی طرح ادب کے پیش نظر حضور ﷺ کی وفات کے بعد محراب میں جہاں آپ ﷺ سجدہ مبارک فرماتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے وہاں دیوار کھڑی کر دی کہ کسی کے پاؤں اس جگہ نہ لگیں کہ جہاں آپ ﷺ کا سر مبارک لگا ہو۔ یہ ادب ہے اب کوئی اس کو بھی کہہ دے کہ یہ شرک ہے۔ تو وہ یہ حملہ کس پر کرتا ہے۔ اسی طرح منبر پر تشریف فرما ہونے میں خلفاء عظام نے ادب کو ملحوظ رکھا۔ چونکہ تیسری سیڑھی پر آنحضرت ﷺ جلوہ افروز ہوتے تھے اس لیے حضرت ابو بکر صدیق ؓ دوسری سیڑھی پر تشریف فرما ہوتے تھے جبکہ حضرت عمر فاروق ؓ پہلی سیڑھی پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ بہر حال! ان کتوں نے نقب لگاتے ہوئے کھدائی کے دوران درانتی حضرت عمر فاروق ؓ کے پاؤں مبارک کو بھی ماری تھی جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے سے خون آ رہا تھا۔ بہر حال حضرت سلطان نے ان کتوں کو سزا دی اور سرنگ کو بند کروا دیا عراق میں دو صحابہ مدفون ہیں، عراقی بادشاہ نے خواب دیکھا کہ وہ دو صحابہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے، ہماری قبروں کی جگہ تبدیل کر دو۔ یہ بادشاہ صدام حسین سے پہلے کا تھا ابھی قریب کا ہی واقعہ ہے تقریباً ستر سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس بادشاہ نے تین یا چار مرتبہ یہ خواب دیکھا۔ ہر بار خواب دیکھنے کے بعد علماء سے پوچھتا تھا لیکن علماء نے قبروں کے منتقل کرنے سے منع کیا۔ بالآخر بار بار خواب دیکھنے کے بعد جگہ تبدیل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چونکہ ان دنوں حج کا زمانہ قریب تھا اس لیے طے یہ ہوا کہ حج سے فراغت پر یہ کام کیا جائے گا۔ اس واقعے کی باقاعدہ تشہیر بھی ہو گئی چنانچہ جب حج کے بعد قبروں کی جگہ بدلنے کا آغاز کیا جا رہا تھا تو اس وقت انگریز بھی آ گئے، انہوں نے کیمرے بھی لگا لیے، پروجیکٹر بھی لگائے۔ مسلمانوں نے اس گہوارے کو بڑے بڑے بانس لگا دیے جن میں میتوں کو دوسری جگہ لے کر جانا تھا تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کندھا دے سکیں۔ چنانچہ جب قبریں کھولی گئی اور ان صحابہ کرامؓ کو نکالا گیا تو وہ میتیں بالکل تازہ تھیں۔ یہ ایمان افروز واقعہ دیکھ کر بہت سارے انگریز مسلمان ہو گئے ان دو

صحابہؓ میں سے ایک حضرت حذیفہ بن یمانؓ بھی تھے حضرت حذیفہ بن یمانؓ کی آنکھوں میں اس وقت بھی وہ چمک باقی تھی جو زندہ انسان کی آنکھوں میں ہوا کرتی ہے اور جو وفات سے چند منٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ اخبارات وغیرہ میں بھی آیا تھا۔ ماہنامہ البلاغ میں نے خود بھی پڑھا ہے ماہنامہ البلاغ دارالعلوم کراچی کا ترجمان رسالہ ہے جو ان دنوں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی زید مجدہم کی سرپرستی میں ہر ماہ شائع ہوتا ہے۔ دریائے جہلم میں تقریباً دس بارہ سال پہلے طوفان آیا تھا جس سے بہت ساری قبریں اکھڑ گئیں تھیں، جن میں سے بہت سارے مردے سالم نکلے۔

میرے ایک جاننے والے ہیں ان کے والد صاحب بتا رہے تھے کہ ہم افغانستان میں زمین کھود رہے تھے تو زمین کھودتے کھودتے ہم پر ایک قبر کھلی جو کہ ایک لڑکی کی تھی جس کی لاش بالکل صحیح سالم تھی، کوئی بھی فرق نہیں آیا تھا۔ البتہ کفن ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ گیس کی جالی ہوتی ہے۔ تو یہ سب تجربے ہیں یا نہیں؟ الغرض یہ کہ دونوں طرف تجربے موجود ہیں اور اس تجربے پر مذکورہ واقعات کے علاوہ بھی سینکڑوں واقعات پیش کیے جاسکتے ہیں اب میں قرآن مجید میں سے ایک دلیل بتاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ بنا رہے تھے، تو موت تو وقت پر ہی آئی ہوتی ہے چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ کی تکمیل سے پہلے ہی موت آگئی۔ وہ کھڑے تھے، تو کھڑے ہی رہ گئے۔ جنات کو بھی پتہ نہ چلا کہ انہیں موت آگئی ہے۔ چنانچہ جنات آتے تھے دیکھتے تھے تو سلیمان علیہ السلام کو کھڑے ہونے کی حالت میں پا کر دوبارہ کام شروع کر دیتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جس جگہ موت واقع ہوئی تھی اسی جگہ سے کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام جنات کے کام کی نگرانی بھی فرماتے تھے، اس لیے موت کے بعد بھی جنات آپ علیہ السلام کو زندہ سمجھتے رہے اور بدستور آپ علیہ السلام کے ڈر سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں لگے رہے یہاں تک کہ مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتِهِ ۚ

فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ (سبا: ۱۴)

”پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم جاری کر دیا تو کسی چیز نے ان کے مرنے کا پتہ نہ بتلایا مگر گھن کے

کیڑے نے کہ وہ سلیمان کے عصا کو کھاتا تھا سو جب وہ گر پڑے تب جنات کو حقیقت معلوم ہوئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کی مصیبت میں نہ رہتے۔“ (بیان القرآن)

آیت مذکورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اللہ نے ان پر موت کا فیصلہ کر لیا کسی کو بھی ان کی موت کا پتہ نہیں چلا، یہاں تک کہ ان کی موت کا پتہ دیمک نے دیا اگر دیمک نہ ہوتا تو کسی کو ان کی موت کا پتہ ہی نہ چلتا دیمک نے ان کی لاٹھی کھالی یہاں تک کہ وہ ٹوٹ گئی اور سلیمان علیہ السلام زمین پر آ لیئے تب پتہ چلا کہ اوہویہ تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بہت عرصے تک جنات کام میں لگے رہے۔ اب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اندازہ لگائیں سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی شاہی لاٹھی تھی، کیسی ہوئی ظاہر ہے کہ بڑی شاندار اور بڑی مضبوط ہوگی اس لاٹھی کو دیمک نے خراب کیا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ مردہ انسان کا جسم جلد خراب ہوتا ہے یا لاٹھی؟ سیدھی بات ہے کہ انسان جلد خراب ہوتا ہے بنسبت لاٹھی کے، کیوں کہ مردہ انسان کا جسم مرنے کے بعد ایک دو دن میں ہی خراب ہو جاتا ہے جبکہ دیمک اور لکڑی کا حال یہ ہوتا ہے کہ عام سے عام لکڑی پر بھی مہینوں مہینوں دیمک لگا رہتا ہے تب کافی عرصے بعد جا کر کہیں وہ لکڑی خراب ہو جاتی ہے فوراً یا ایک آدھ دن میں دیمک سے لکڑی کبھی بھی خراب نہیں ہوتی یہاں لاٹھی خراب ہوگئی، ٹوٹ بھی گئی جبکہ سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے، کوئی بھی تغیر نہیں آیا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو اللہ تعالیٰ موت کے بعد بھی سالم رکھتا ہے۔ یہاں میں حیاتِ انبیاء کرام علیہم السلام کے منکرین سے یہ عرض کروں کہ کیا یہ منکر لوگ ”فرعون“ کے جسم کو سالم مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ مانتے ہیں فرعون آج بھی مصر کے عجائب گھر میں سالم پڑا ہوا ہے فرعون کو تو ہزاروں سال ہو چکے ہیں جبکہ اسے پانی بھی لگا تھا اور پانی سے جسم جلد خراب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ابھی تک تو وہ بھی سالم پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ﴾ (آیۃ یونس: ۹۲)

”سو (بجائے نجات مطلوبہ کے) آج ہم تیری لاش کو پانی میں نہ نشین ہونے سے نجات دیں گے

تاکہ تو ان کے لیے موجب عبرت ہو جو تیرے بعد (موجود) ہیں۔“ (بیان القرآن)

یاد رکھیں کہ مرجانے کے بعد کسی کے جسم کا سالم ہونا یہ کوئی خدائی تو نہیں ہے۔ خدا کا تو جسم ہے ہی نہیں، جسم کا ہونا تو مخلوق ہونے کی دلیل ہے۔ اس کو شرک کہنے سے تو شرک کا بھیانک پن ختم ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ لوگ بات بات پر شرک شرک کہہ کر شرک کی کراہیت لوگوں کے دلوں سے ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں البتہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرعون کا بھی جسم سالم ہے اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی جسم سالم ہے تو فرق کیا ہوا؟

جواب یہ ہے کہ فرق تو بہت ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام کا سالم ہونا شرفاً، احتراماً اور کرامتاً ہے جبکہ فرعون کے جسم کا سالم ہونا عبرتاً ہے مثلاً قرآن کریم میں حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی ہے فرعون و نمرود کا نام بھی ہے اور ہامان و قارون کا بھی ہے تو فرق ہے یا نہیں؟ ایک کا ذکر تعریف کے لیے ہے اور دوسرے کا ذکر مذمت کے لیے۔ اسی طرح انسان کا گوشت بھی حرام ہے، اور کتے کا گوشت بھی حرام ہے تو فرق ہے یا نہیں؟ اسی طرح حرم کا کبوتر اگر کوئی شکار کرے اس کا گوشت حرام ہے اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے تو فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے کیوں کہ ایک نجس ہے اور ایک شریف ہے۔

فرعون کے جسم کو باقی رکھنے کی حکمت!

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام اعزّٰیٰ محفوظ ہیں۔ جبکہ فرعون کا جسم عبرتاً محفوظ ہے تاکہ دنیا والے دیکھیں کہ یہ ہے وہ خدا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے اور دیکھو کیسے پڑا ہے بھلا خدا ایسے ہوتے ہیں العیاذ باللہ فرعون کے جسم کو باقی رکھنے کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ وہ دنیا بھر کے لیے تماشہ عبرت بن کر پڑا رہے، اس کے علاوہ ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ اگر وہ ڈوب جاتا تو شاید کسی کو مغالطہ ہو جاتا کہ فرعون خدا تھا اس لیے آسمانوں پر اڑ گیا ہوگا اس لیے مخلوق کو اس مغالطے سے بچانے کے لیے سامنے لا کر رکھ دیا گیا کہ دیکھو یہ ہے وہ خدا جو اپنے کو خدا کہتا تھا۔

تو بہر حال! حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ وہ انسانیت سے بالاتر ہیں، خدا کے بیٹے، یا معاذ اللہ خدا کے اجزا ہیں کیوں کہ یہ حقیقت کے سراسر خلاف باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام انسان ہیں البتہ انسانوں میں وہ اعلیٰ اور اکمل ترین انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ

نے انہیں اس شانِ اکملیت و افضلیت کے ساتھ ایسا بنایا تھا کہ ان پر وحی نازل ہو۔ میں مثال بیان کرتا ہوں کہ ہوائی جہاز بھی لوہے سے بنا ہے اور سائیکل بھی لوہے سے بنی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جہاز اڑنے کے لیے بنا ہے، اب بتاؤ کیا سائیکل بھی کبھی اڑی ہے؟

بطور مثال ایک واقعہ!

لاہور میں رکشے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ گاؤں کا ایک سیدھا سادہ آدمی جو کہ گاؤں میں گدھا گاڑی چلایا کرتا تھا لاہور آیا۔ لاہور آکر اس نے غیر معمولی رفتار کے ساتھ دوڑتے ہوئے رکشوں کو دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ یہ بھی عجیب چیز ہے۔ پھر اس نے ایک جاننے والے سے پوچھا کہ یہ رکشے آخر اس قدر تیز کیسے دوڑتے ہیں وہ بیچارہ سادہ تھا، اس نے سوچا کہ رکشوں میں تو آگے گدھے بھی نہیں بندھے ہوتے ہیں پھر بھی اتنی رفتار سے چلتے ہیں جبکہ گدھا گاڑی میں تو باقاعدہ ایک صحت مند گدھا بھی بندھا ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی اس سے کم رفتار کے ساتھ چلتی ہے خیر اس جاننے والے نے اسے بتایا کہ یہ انجن کا کمال ہے اس نے پوچھا انجن کیا ہے؟ خیر اس نے ایک جگہ سے اسے انجن بھی دکھلادیا کہ یہ دیکھو یہ ہوتا ہے انجن۔ اب اس سادے آدمی نے سوچا کہ اگر میں یہی انجن خرید کر اپنی گاڑی میں فٹ کر دوں پھر تو میری گدھا گاڑی تیز چلے گی یہ سوچ کر ایک عدد انجن خرید کر گاؤں لے آیا۔ گاؤں آکر اس نے خوشی خوشی انجن کو گاڑی میں جوڑا انجن فٹ کر لینے کے بعد اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ گاڑی چلے، گاڑی نے نہ چلنا تھا سونہ چلی، چلتی بھی کیسے؟ کیوں کہ انجن تو اس کے لیے بنا ہی نہ تھا۔ خیر اس نے انجن کھولا اور لاہور لا کر اس جاننے والے کو صورت حال بتلا دی کہ یہ انجن میری گاڑی میں نہیں چل رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے کونسی گاڑی میں لگایا تھا؟ اس نے کہا: گدھا گاڑی میں لگایا تھا۔ بہر حال اس دانا مرد نے اسے سمجھایا کہ بندہ خدا یہ انجن رکشے کا ہے اور رکشے کے لیے ہی بنا ہے۔ عرض کا مقصود یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام انسانوں میں اکمل ترین و اعلیٰ ترین انسان ہیں وہ وحی کی عظیم الشان امانت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تاکہ ان پر وحی الہی کا نزول ہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جیسے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے درجے کو بڑھانا ٹھیک نہیں ہے ایسا ہی ان کے مرتبے کو گھٹانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔

تیرہویں مجلس

رہبانیت اور تزکیہ میں فرق!

آپ آداب سیکھیں!

حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ نے ایک موقع پر ایک اہم ادب کی طرف راہ نمائی فرماتے ہوئے فرمایا کل ایک ساتھی نے فرمایا کہ میرے کچھ اشکالات اور شبہات ہیں وقت اشکالات و شبہات کا نہ تھا ویسے آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں اگر میں ایک ایک شے کا ازالہ کروں گا تو میرے لیے مشکل بھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ آداب بھی سیکھیں کہ مثلاً آپ تو چلیں فارغ ہیں اب آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کا مخاطب بھی فارغ ہے یا نہیں؟ ہماری اصلاح نہ ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر بے صبری ہے ہم صرف اپنے اوقات کو دیکھتے ہیں بس ہم فارغ ہیں تو ہم ملیں گے بات کریں گے۔ دوسروں کے اوقات کو نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ بھی فارغ ہے یا نہیں۔ ہم ایک مرتبہ رائے ونڈ گئے، حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی صاحب مدظلہ بھی ساتھ تھے۔ ہم دونوں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب مدظلہ کی ملاقات کے لیے بھی گئے، حضرت ہمارے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ ہم ان کے پاس بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک صاحب آئے اور حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب سے گلے ملے غالباً گلے ملنے کا یہ موقع مناسب نہ تھا اس لیے کسی نے انہیں سمجھایا تو وہ صاحب کہنے لگے کہ ہمیں حضرت سے محبت ہے اس لیے گلے ملتے ہیں۔ حضرت مولانا نے مزاحاً فرمایا کہ محبت کرنے والے ہزاروں ہیں اور میں اکیلا ہوں، اگر سب لوگ گلے لگائیں گے تو مشکل ہوگی۔

عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ دوسروں کے اوقات کی بھی فکر رکھیں کہ وہ بھی آخر انسان ہیں۔ ان کی بھی ضرورت ہوگی۔ اب عین دعا کے وقت میں آکر کہتے ہیں کہ مجھے شبہات ہیں اب آدمی دعا میں مشغول ہو تو اس کے لئے جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے یا جیسے کسی آدمی کو تقاضہ لگا ہوا ہو اور آپ اسے روک کر کہیں کہ میری بات سنیں! وہ جواب میں یہی کہے گا کہ اگر میں تیری بات سنوں گا تو پاجامہ خراب ہونے

رہبانیت اور تزکیہ میں فرق!

غیر اللہ کی محبت دل سے نکالنے کا مطلب!

اس ساستھی کا ایک اور سوال بھی اہم تھا اور وہ یہ تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی محبت دل سے نکال لیں۔ اب انسان کے دل میں بیوی بچوں کی بھی محبت ہوتی ہے جبکہ بیوی بچے بھی تو غیر اللہ ہی ہیں تو اب ان کی محبت دل سے کیسے نکالیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ محبوب لذاتہ یعنی اصلی اور حقیقی محبوب اللہ تعالیٰ ہیں۔ کیونکہ وہ تنہا تمام کمالات کے مالک ہیں۔ اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ انسان کی فطرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہی محبت ہے۔ باقی بیٹے کی محبت، پوتے، نواسے کی محبت یہ عارضی اور وقتی محبتیں ہیں انسان تو انسان جانوروں میں بھی یہ اولاد کی محبت ہوتی ہے مرغیاں بھی کرتی ہیں یہ رحم کی محبت ہے جو کہ اللہ کے پیدا کرنے سے ہوتی ہے، اگر یہ نہ ہو تو بچوں کی تربیت میں خلل آئے گا۔ یہ محبت ضرورت کی حد تک ہے، دائمی نہیں ہے۔ جیسے تقاضے کے

وقت انسان کو بیت الخلا سے کسی درجے کا تعلق اور تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہوتی ہے تو وہ بقدر ضرورت ہوتی ہے نہ کہ دائمی۔

چودھویں مجلس

انسان کو پیش آنے والی مصیبتوں کے فوائد اور ان کی حکمتیں!

انسانی صلاحیتیں حرکت اور عمل سے پیدا ہوتی ہیں!

اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کو بہت بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے ان صلاحیتوں کو برباد کرنا انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ ان صلاحیتوں کو جگانے اور بیدار کرنے کے لیے ”عمل“ کی قوت ہے۔ عمل کی وجہ سے انسان کی صلاحیتیں جاگ جاتی ہیں۔ تمہارے اندر کی قوتوں کو ہمیشہ عمل بیدار کرے گا۔ جو لوگ جائز دنیاوی کام کرتے ہوں ان کو آپ دیکھیں جب وہ متحرک ہوتے ہیں تو ان کی اس تحریک سے بہت سارے مفید نتائج نکلتے ہیں اور جو لوگ دین کے کاموں میں اعمالِ صالحہ میں نماز، روزے حج وغیرہ میں اہتمام سے لگتے ہیں تو انہیں ان کے فوائد و ثمرات نصیب ہوتے ہیں۔ اب جو آدمی ان اعمال میں جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کی قوتیں اور صلاحیتیں مضبوط اور بیدار ہوں گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو قوم یا جو شخص خوشحالی کی حالت میں ہوتا ہے جیسے عافیت ہے، سکون ہے، مال کی فراوانی ہے، فراغت ہے، تو ایسے حالات میں انسان کی توجہ اعمال سے عموماً ہٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی صلاحیتوں کو بے اوقات نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے اس کے لیے اللہ پاک اس کے عمل کو تیز کرنے کے لیے اس پر کوئی مصیبت بھیج دیتے ہیں۔ یہ مصیبت اور آفت صرف جگانے اور متحرک کرنے کے لیے ہوتی ہے یعنی انسان کے لیے اس مصیبت میں بھی خیر ہی ہوتی ہے اگرچہ انسان اسے ناپسند اور مکروہ سمجھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُهُوَ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ (البقرہ: ۲۱۶)

”اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی امر کو گراں سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو۔“ (بیان القرآن)

اس قسم کی مصیبتوں سے آپ گھبرائیں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿الَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا﴾ (حم السجدہ: ۳۰)

”تم نہ اندیشہ کرو اور نہ رنج کرو۔“ (بیان القرآن)

مصیبت میں مبتلا لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں!

(۱): ایک وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش ہم یوں نہ کرتے تو یوں نہ ہوتا، یہ نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ ایسے لوگ اپنی صلاحیتوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔

(۲): دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اپنی کوتاہی اور غلطی کو تلاش کر کے کہتے ہیں کہ یہاں سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کو ٹھیک کر کے دوبارہ محنت شروع کر دیں گے اور ترقی کر لیں گے۔ گویا ان لوگوں کے لیے مصیبت بمنزلہ تجربہ کے ثابت ہو جاتی ہے۔

جاپان کے دو شہروں پر امریکہ نے ایٹم بم مار گرائے۔ نتیجے میں ناگاساکی اور ہیروشیما کو راکھ کا ڈھیر بد دیا جاپان کو اس واقعے کا بڑا صدمہ تھا، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ، ہتھیار کا مقابلہ مشکل ہے تو دوسری طرح ان سے مقابلہ کرتے ہیں اقتصادیات میں مقابلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ جاپان نے صرف چالیس سال یا کم و بیش میں اقتصادیات میں اپنا لوہا منوایا ہے آج پوری دنیا میں Made in Japan کی ایک ویلیو اور امتیازی شان ہے، تو یہ تو دنیا کی مثال ہے۔ بہر حال عرض یہ کرنا ہے کہ مایوس کبھی بھی نہ ہوں۔ مصیبت آپ کو جگاتی ہے، بیدار کرتی ہے۔ اس لیے مصیبت سے بجائے مایوس اور پریشان ہونے کے بیدار ہو جانا چاہیئے اور اگر آپ ان چکروں میں لگ گئے کہ یوں کرتا تو یوں ہوتا اور یہ نہ کرتا تو آج یہ نہ ہوتا تو اس سے کیا فائدہ؟ آپ یہ بتائیں کہ اس جمع و تفریق سے آپ کو کیا ملے گا سوائے اس کے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیں۔

اس شکست کا ایک فائدہ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اس سے تم مضبوط ہو گئے ہو کیوں کہ جس آدمی نے موت نہ دیکھی ہو، تھکن نہ دیکھی ہو، جنگ نہ دیکھی ہو تو جب ایسے آدمی پر اچانک کوئی بڑا معاملہ آئے گا تو وہ گھبرا جائے گا اور جس نے پہلے سے یہ سب چیزیں دیکھی ہوں بلکہ اس کی زندگی کا حصہ ہو تو وہ کبھی بھی نہیں

۱ ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فِإِذَا نَ الْوَالِدُ الْكَافِرُ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ فَمَا لَهُ أَعْيُنٌ عَلَىٰٓ ذَٰلِكُم مِّنْ شَيْءٍ ۚ فَلْيَصَدِّقُوا بَعْدَ الْوَعْدِ ۚ إِنَّهُٗم مِّنَ الْغَافِلِينَ ۝١٦٦﴾ (ال عمران: ۱۶۶)

ترجمہ: اور جو مصیبت تم پر اُس روز پڑی جب کہ دونوں گروہ باہم مقابل ہوئے سو وہ اللہ کی مشیت سے ہوئی تاکہ اللہ مومنین کو جان لے اور ان لوگوں کو بھی جان لے جنہوں نے منافقت اختیار کی۔ (تفسیر ماجدی)

گھبرائے گا تو اس لیے ان حالات میں آدمی مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر وہ زیادہ غم نہیں کرتا۔ جیسے ابھی مجاہدین میں سے کوئی شہید ہو جاتا ہے تو انہیں بہت زیادہ غم نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ چیز ان کے معمولات میں سے ہے۔ تو مصائب مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ البتہ آپ اللہ سے مصائب نہ مانگیں بلکہ ہمیشہ عافیت ہی مانگیں۔ نبی کریم ﷺ نے عافیت مانگی ہے لیکن جب مصیبت آئے تو گھبرائیں بھی نہیں! آج کل کے جو حالات ہیں ان سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے عمل کو تیز کرو۔ یہی تمہارا کمال ہوگا کہ تم اپنے عمل کو تیز کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جگا رہے ہیں کبھی بھی فکر نہ کریں، مایوس نہ ہوں۔ صرف اس بات کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی اللہ کا دین ہم سے نہ چھوٹے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات حضور ﷺ کے طریقے کے مطابق پورے ہوں۔ آپ ﷺ کا طریقہ ہم سے نہ چھوٹے۔ ایسے حالات میں اگر موت بھی آئے تب بھی نہ گھبرائیں۔ وگرنہ جن لوگوں پر جنگی جہاز گولے برسا رہے ہیں وہ بھی تو شہید ہوتے ہیں۔ آخر سوچو تو سہی کافر مر کر جہنم جاتا ہے جبکہ مؤمن جنت جاتا ہے تو فکر کی کیا ضرورت ہے۔

کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے حجاب نہیں بن سکتی!

کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے حجاب پردہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اللہ پاک برتر ہیں اس سے کہ کوئی چیز اسے چھپائے۔ کیا دنیا میں اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھپا سکے کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ جو چیز خدا کو چھپاتی ہے العیاذ باللہ وہ خدا سے بڑی ہوگئی۔ مثلاً ایک دیوار ہے وہ ہمیں چھپاتی ہے تو معلوم ہوا کہ ہم سے دیوار بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت مخلوق میں ہے ہی نہیں۔ مثلاً صفت علم کو ہی لے لیں صفت علم کی مثال اس لیے دی کہ جھگڑے اکثر اسی صفت میں ہوتے ہیں ورنہ تو اللہ کی کوئی صفت مخلوق میں ہے ہی نہیں۔ مخلوق صاف آمینہ ہے اسی میں جو خیر نظر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی میں حلول نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات اثر کرتی ہیں۔ جیسے آگ کی تاثیر گرم کرنا ہے تو وہ گرم کرتی ہے ایسا ہی اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کی ایک تاثیر ہے مثلاً رحمن کی تاثیر یہ ہے کہ آدمی میں رحم کا مادہ پیدا ہو تو ان صفات کا مخلوق پر اثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مختار کل ہے اردو زبان میں ”مختار“ صاحب

اختیار کو کہتے ہیں۔ جبکہ عربی میں ”مختار“ پسند کرنے والا یا پسندیدہ کو کہا جاتا ہے اس باب کا اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں اسی وزن پر آتے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسب کا اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لِيَبْلُوكُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (الملك: ٢)

”تا کہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے۔“ (بیان القرآن)

اب جس چیز کو تم مخلوق کہو گے تو اس میں صفت کہاں سے آگئی جبکہ وہ تو خود مخلوق ہے۔ ظاہر ہے ہر ہر چیز میں اپنے خالق کی محتاج ہے اصول یاد رکھیں! کہ مصنوع میں صانع کی صفات ہو ہی نہیں سکتی جیسے ٹیپ ریکارڈر ہے یا موبائل فون ہے مثلاً یہ تم نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں تمہارے ساتھ کسی صفت میں شریک ہیں؟ کسی صفت میں بھی شریک نہیں ہیں۔ نہ سمع میں نہ بصر میں نہ ہی دوسری صفات میں بلکہ یہ وہی بولتا ہے جو اس میں ریکارڈ ہو۔ یہ چیزیں تم نے بنائی ہیں تو بنائی ہوئی چیزیں اور بنانے والے میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہوتا ہے۔

بہر حال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس چیز سے کہ کوئی چیز اسے چھپا سکے، حجاب اگر ہے تو وہ انسان کے اندر ہے یہ خود مجھوب ہے یعنی پردہ اس کی ذات پر ہے اللہ پر نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ روشنی میں انسان کو چیزیں نظر آتی ہیں تو اب اس روشنی کو اگر ایک کروڑ گنا مزید بڑھا دیا جائے تو آپ کو چیزیں تو درکنار خود روشنی بھی نظر نہیں آئے گی اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ روشنی نہیں ہے بلکہ روشنی ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آرہی ہے۔ اسی طرح آواز کی بھی ایک حد ہے اگر آواز اس حد سے بڑھ جائے تو آپ کو سنائی نہ دے بہر حال! ہماری آنکھ سے متعلق یہی کہا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتیں۔ بہر حال حجابات خود انسان کے اندر ہیں جیسے تکبر، حب جاہ، حب مال، کینہ، بغض اور دیگر اخلاق رذیلہ تو دل کی یہ بیماریاں انسان کو اللہ سے دور رکھتی ہیں۔ اس دنیا میں انسان صرف دل سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا کچھ مشاہدہ کر سکتا ہے وہ بھی تب جب کہ دل مینا ہو۔ دل سے ان برے اخلاق کا صفایا ہو، بہر حال جب دل صاف ہوگا تو انسان دل کی آنکھوں سے اپنے رب کا مشاہدہ کر سکے گا۔

پندرہویں مجلس

ادب کو لازم پکڑیں!

بے ادب محروم ہوتا ہے!

ادب واحترام اور اللہ کے نام کے ساتھ لگی ہوئی چیزوں کی عظمت و تعظیم یہ دلوں کے تقویٰ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ عام مشہور بات ہے کہ بے ادب محروم ہوتا ہے۔ ہمیشہ وہ شخص جس کے اندر ادب نہ ہو محروم ہوتا ہے۔ نبی کریم ﷺ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ ﷺ کے تشریف لے جانے کے بعد جس جگہ نبی کریم ﷺ کا حراب تھا یعنی حجرے کی جگہ تھی تو اس جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے دیوار کھڑی کر دی اور دیوار کی مدد سے اس جگہ کو اس لیے بند کر دیا تاکہ اس جگہ کسی کا غلطی سے پاؤں نہ پڑے جہاں آپ ﷺ کا سر مبارک لگا ہوا، اس بات کو غور سے سنیں، آج کل بڑی گستاخیاں ہوتی ہیں، لوگ علماء کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، فقرے کہتے ہیں۔ بس جو ذہن میں آ گیا اس کو دین نالیا۔ پھر جس کے خلاف جودل میں آتا ہے کرتا ہے یہ لوگ اس کی بے ادبیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر آپ کے بیٹے میں ادب ہے تو آپ کبھی بھی محروم نہ ہوں گے۔

نبی کریم ﷺ منبر کی آخری سیڑھی پر بیان فرماتے تھے جب ابو بکر صدیق ؓ خلیفہ بنے تو آپ ﷺ ادب کی وجہ سے ایک سیڑھی نیچے تشریف فرما ہوئے۔ اسی طرح جب حضرت سیدنا عمر فاروق ؓ خلیفہ بنے تو آپ ﷺ حضرت ابو بکر صدیق ؓ سے بھی نیچے بیٹھے ادب کی وجہ سے، یہ ادب ہے، آج کل اس میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ادب کو شرک کہا جاتا ہے بدعت وغیرہ کہہ دیا جاتا ہے یاد رکھیں! جو شخص ادب کو لازم پکڑتا ہے وہ کبھی بھی محروم نہیں ہوتا قطعاً بھی محروم نہ ہوگا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ادب کو لازم پکڑیں، استاد کا ادب، اسی طرح علماء کرام، مساجد اور بڑوں کا احترام کریں۔ آپ یہ احترام اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے کریں گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہی ادب واحترام شمار ہوگا۔

۱۔ عن ابن الزناد ان النبی ﷺ کان یجلس علی المجلس ویضع رجله علی الدرجة الثانية فلماولی ابوبکر قام علی الدرجة الثانية ووضع رجله علی الدرجة السفلی فلماولی عمر قام علی الدرجة السفلی ووضع رجله علی الارض اذا قعد. اخرجہ وفاء الوفا: ۳۹۸/۲.

حضرت بشرحانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ادب کا ایک واقعہ!

حضرت بشرحانی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی ہدایت کا سبب یہ بنا کہ ایک مرتبہ وہ جارہے تھے تو راستے میں انہیں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا۔ جسے لوگ روند رہے تھے۔ انہوں نے اس کاغذ کو اٹھا کر دیکھا تو اس پر ”اللہ“ کا نام لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کاغذ کو پہلے اچھی طرح صاف کیا۔ پھر عطار کی دکان سے ایک درہم کا عطر خرید کر اس کاغذ پر لگا دیا پھر اس کاغذ کو ایک محفوظ جگہ پر لے جا کر ادب کے ساتھ رکھ دیا تاکہ دوبارہ اس کی بے احترامی نہ ہو۔ رات کو حضرت بشرحانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا کہ کوئی غیبی آواز ان سے کہہ رہی تھی کہ تو نے اللہ کے نام کو خوشبودار کیا میں تیری دنیا اور آخرت کو خوشبودار کروں گا۔

اذان کے ادب و احترام کی برکت!

حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ ایسی زبان میں بات کرنے لگی جو کہ گھر والوں کو سمجھ نہیں آرہی تھی، اس لیے وہ لوگ قریبی عالم کو بلا کر لے آئے کہ ہمارے ہاں ایک عورت حالت نزع میں ہے اور بکواس کر رہی ہے۔ تو جب وہ امام صاحب آئے تو اس نے سنا کہ وہ عورت کہہ رہی تھی عربی زبان میں کہ:

هَذَانِ رَجُلَانِ يَقُولَانِ لِيْ اَدْخِلِي الْجَنَّةَ

”یہ دو آدمی ہیں جو کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔“

اس عالم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ عورت پڑھی لکھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نہیں، پڑھی لکھی نہیں ہے بلکہ جاہل عورت ہے۔ عالم نے لوگوں کو بتایا کہ یہ عورت عربی زبان میں بات کر رہی ہے اور جنتیوں کی زبان عربی ہوگی۔ اس کے بعد وہ عورت انتقال کر گئی۔ اس عالم نے اس گھر والوں سے پوچھا کہ یہ عورت کیا نیک عمل کیا کرتی تھی انہوں نے بتایا کہ یہ ایک سادی عورت تھی، زیادہ باتیں بھی نہیں کرتی تھی نہ ہی بہت کچھ جانتی تھی البتہ اذان کا بڑا احترام کرتی تھی۔ اذان کے وقت باتیں نہیں کیا کرتی تھی بلکہ ادب کی وجہ سے خاموش ہو جاتی تھی۔ تو پھر اس عالم نے انہیں بتایا کہ یہ یقیناً اسی ادب کی برکت ہے۔ بہر حال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ادب کو لازم پکڑیں ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب رہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

سولہویں مجلس

اپنی بیویوں پر صبر کریں!

﴿فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ (النساء: ۱۹)

”تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت رکھ دے۔“ (بیان

القرآن)

اگر آپ شریعت کے مطابق چلتے ہیں، حق پر استقامت کے ساتھ چلتے ہیں، تو زندگی کی ناگوار یوں سے نہ گھبرائیں۔ کیوں کہ وہ ناگواریاں آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کے گھر میں بیوی آئی، وہ کسی وجہ سے آپ کو پسند نہیں ہے۔ مثلاً آپ حسین ہیں وہ غیر حسین ہے۔ تو آپ صبر کر لیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑی خیریں ڈالیں گے کیا معلوم اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے ایسی اولاد نصیب کرے جو آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہو اور کیا معلوم مثلاً اگر وہ عورت زبان سے تیز مزاج ہے تو اس کے اندر بہت ساری اور خوبیاں ہوں۔ اس لیے یہ تو دیکھ لینا چاہئے کہ وہ عورت شریعت کے خلاف نہ ہو اور اس میں شریعت کے خلاف کوئی عیب نہ ہو۔ باقی کسی اور ناگواری سے زیادہ دل برداشتہ نہ ہوں۔ بیویوں کے معاملے میں یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ کی بیوی میں زیادہ اوصاف نہیں ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ بہت سارے بڑے بڑے بزرگ بیویوں کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے بزرگ بنے ہیں۔

شاہ ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ!

حضرت شاہ ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ جنگل سے لکڑیاں لاکر شہر میں فروخت کرتے تھے گدھے گھوڑے کی بجائے شیر پر سواری کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے ایک مرید باصفا تلقان سے خرقان آئے شیخ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ آکر انہوں نے گھر کے دروازے پر دستک دی اور ان کی اہلیہ سے پوچھا کہ حضرت کہاں ہیں؟ اس وقت ان اللہ کی بندی کا مزاج بگڑا ہوا تھا اس لیے غصے سے کہنے لگی: کون سے حضرت؟ جب عورت کا مزاج بگڑ جائے تو اللہ اکبر! پھر تو بڑی چیز بن جاتی

ہے۔ وہ عورت پاکدامن اور عقیف تھی بس زبان سے زبردست تھی۔ اس لیے حضرت شاہ صاحب کو برا بھلا کہنے لگی کہ ان کی ایسی کی تیسی۔ وہ مرید تو بڑے پریشان ہو گئے اور شیخ کی تلاش میں جنگل کا رخ کر گئے انہیں غالباً اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ گھر پر نہیں ہیں جنگل میں آ کر انہوں نے دیکھا کہ حضرت شاہ ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ شیر پر سوار آرہے ہیں۔ ان مرید صاحب نے ان سے ملاقات کی اور واقعہ سنا کر کہنے لگے کہ حضرت مجھے بڑا صدمہ ہوا انہوں نے ان مرید کو سمجھایا کہ پریشان نہ ہوں۔ کیونکہ اگر میں ان کی ایذا رسانیوں پر صبر نہ کرتا تو آج شیر پر سوار نہ ہوتا یہ شیر مجھے صبر کے نتیجے میں ملا ہے۔ ۱

یہ حضرات بیویوں کی ایذاؤں پر اس لئے صبر نہیں کرتے تھے کہ ان کی بیویاں بہت زیادہ حسین ہوتی تھیں بلکہ اس لئے صبر کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے بس صبر شکر کے ساتھ وقت گزارنا چاہئے۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت زیادہ انتظام والی نہیں ہوتی ہیں۔ یعنی منظمہ نہیں ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر صفت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ بھی بیوی کی اچھی صفت کو لے لیں اور گزارہ کر لیں۔

حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمہ اللہ تعالیٰ کے دو واقعات!

ایک اور واقعہ یاد آیا، ہمارے بزرگ ہیں حضرت مولانا مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک طرف تو وہ اس قدر حساس تھے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ سردیوں کی وجہ سے پوری رات نہیں سو سکے تھے۔ کسی نے صبح حال پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا سردی کی وجہ سے رات بھر نیند نہیں آئی۔ یہ حال سن کر وہاں کی ایک خاتون نے ایک بڑا عمدہ لحاف بنا کر بطور ہدیہ خدمت میں بھیجا۔ اس رات بھی نہیں سو سکے تھے صبح پوچھا گیا کہ حضرت کیا حال ہے۔ فرمایا رات بھر نیند نہ آئی نیند نہ آنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اس لحاف میں سلانی کے گندے ٹیڑھے تھے، اس ٹیڑھے پن کی وجہ سے نیند نہیں آئی کیوں کہ طبیعت میں اس سے گرانی ہوئی۔ حساس ہونے کا یہ عالم تھا کہ کھانا معمولی بھی زیادہ تناول فرماتے تو طبیعت بگڑ جاتی تھی۔ اللہ کی شان یہ کہ ان کی بیوی عقیف اور بہت اچھی صفتوں کے ساتھ ساتھ زبان کی

حد درجہ تیز تھی۔ حضرت کا ایک افغانی پٹھان مرید تھا۔ ایک مرتبہ حضرت نے انہیں گھر بھیجا کہ جا کر کھانا لے آؤ! وہ چلا آیا دروازے پر دستک دے کر اطلاع بھجوائی کہ حضرت کھانا مانگتے ہیں۔ افغانوں اور پٹھانوں کی سخت باتیں ہوتی ہیں، نرم لہجہ ان بیچاروں کے پاس کم ہی ہوتا ہے اس لیے اس نے کہا کہ پیر صاحب کھانا مانگتے ہیں۔ وہ اللہ کی بندی ادھر سے چلائی کہ کون سے پیر؟ یوں اور یوں، بہر حال خوب برا بھلا کہا۔ اب ان افغانی صاحب نے خیال کیا کہ اس عورت کو چھری سے مارنا چاہئے کیوں کہ اس نے میرے پیر کے خلاف باتیں کی ہیں۔ لیکن پھر اسے خیال آیا کہ پیر صاحب کی بیوی ہے ایسا نہ ہو کہ پیر صاحب خفا ہو جائیں۔ خیر واپس آ کر حضرت سے کہنے لگا:

حضرت! میں اس کو چھری سے مارنا چاہتا تھا خیر وہ بچ گئی۔ وہ آپ کے خلاف ایسی ویسی باتیں کرتی تھیں۔ وہ باتیں بھلا میں کب برداشت کر سکتا تھا۔ حضرت نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کے بندے! اس کی مصیبتوں پر صبر کرنے کی برکت ہے اللہ تعالیٰ مجھے نوازتے رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ عورتوں کے اندر تھوڑا بہت ٹیڑھا پن موجود ہوتا ہے۔ یہ ان کی فطرت ہے۔ لیکن اس کا یہ ٹیڑھا پن ہی اس کی خوبی ہے۔ یہی اس کا حسن ہے۔ جیسے پسلیاں ٹیڑھی ہیں تو پسلیوں کا ٹیڑھا ہونا ہی پسلیوں کا حسن ہے۔ اگر پسلیاں سیدھی ہوتیں تو انسان کیسا بد صورت نظر آتا، یوں چکور ہوتا۔ تو یہی ٹیڑھا پن ہی اس کی خوبی ہے۔ اس لیے آپ غم نہ کریں بلکہ گزارہ کریں۔ بیویوں میں کڑے نہ نکالیں۔ بس یہ دیکھیں کہ اگر عقیف ہے دیندار ہے تو سب ٹھیک ہے فکر نہ کریں۔ اللہ کا شکر کریں اور اگر آپ بیوی پر عاشق ہو گئے تو پھر آپ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔

سترہویں مجلس

ذکر اللہ کی کثرت کیجئے!

ایک مرید دو پیر!

”تذکرۃ الرشید“ میں ہے کہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے استاد کتنے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ استاد تو میرے بہت ہیں البتہ پیر میرے دو ہیں۔

(۱): بادشاہ کا سپاہی: بادشاہ کا سپاہی میرا پیر ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ سپاہی بادشاہ کی خدمت کے لیے صبح سویرے جاگتا ہے اور خدمت کرتا ہے اور اگر یہ صبح وقت پر نہ جاگے تو اسے تنخواہ پوری نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں تو اللہ مجھے تب نوازیں گے جبکہ میں ٹھیک ٹھیک چلوں۔

(۲): دوسرا پیر میرا ایک طوطا ہے۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ میرے محلے میں ایک طوطا تھا جو کہ بہت اچھی اچھی باتیں جانتا تھا۔ ایک مرتبہ جب ملی نے اس پر حملہ کیا تو وہ موت کے ڈر سے تکلف اور بناوٹ کی وہ ساری باتیں بھول گیا اور وہ ”ٹیں“ نکالی جو اس کی فطری آواز تھی۔ وہ اپنی بناوٹی خوب صورت باتیں بھول گیا کہ مثلاً ملی! مجھے مت کھاؤ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اس طوطے کے واقعہ سے مجھے یہ سبق ملا کہ مجھے ذکر میں اس قدر مشغول ہو جانا چاہیے کہ ذکر میری فطرت ثانیہ بن جائے اور پھر جب موت کا پنجہ آئے تو میں طبعی طور پر اپنے دل سے کہوں اللہ، اللہ۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ تمام باتوں کو بجالائیں اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ تمام باتوں سے منع ہو جائیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہیں مثلاً نماز میں ہوں تو ہم خوش ہوں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ جو لوگ دنیاوی بادشاہ سے ملتے ہیں تو وہ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بادشاہ سے ہماری ملاقات ہوگئی جبکہ آپ تو احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہیں۔ آمنے سامنے والی باتیں ہو رہی ہیں۔

جیسے: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحہ: ۴)

”ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواستِ اعانت کرتے ہیں۔“

(بیان القرآن)

اسی طرح ہم ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سمجھیں اور ہر وقت ذکر سے اپنی زبان کو ترکھیں۔

”ہمارا ایک ساتھی تھا، اچھا آدمی تھا لیکن بدعات کی طرف مائل تھا پہلے لوگ میرے خلاف یہ پروپیگنڈہ کیا کرتے تھے کہ یہ تبلیغ کا مخالف ہے، اب بھی لوگ اس قسم کا پروپیگنڈہ کرتے ہیں لیکن اس وقت یہ پروپیگنڈہ زیادہ تھا آپ یہ سمجھیں کہ ایک ہے تبلیغ سے منع کرنا کہ کسی تبلیغی کے ساتھ بغض کی وجہ سے کہے کہ مت جاؤ! یہ تو ہے مخالفت اور ایک ہے کسی بھی وجہ سے کسی کو عارضی طور پر وقت لگانے سے روکنا یا خود نہ جانا تو یہ مخالفت نہیں ہے بلکہ تقسیم کار ہے کہ کوئی تدریس کرے گا، کوئی تبلیغ کرے گا اور کوئی تصنیف اور کوئی جہاد کرے گا، یہ سب کام ضروری ہیں۔ تو میرے بارے میں لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ تبلیغ کا مخالف ہے۔ تو اس نسبت سے وہ ہمارے پاس آیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ ہمارے مزاج کا آدمی ہے کیونکہ وہ خود تبلیغ کا مخالف تھا اور بریلوی بھی تھا لیکن جب یہاں اس نے کچھ دن گزارے تو کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوگئی دونوں معاملوں میں۔ ایک تو تبلیغ کے معاملے میں مجھ سے غلطی ہوگئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ آپ تبلیغ کے مخالف ہیں۔ حالانکہ آپ کا شیخ تو تبلیغ کا سرپرست ہے پھر وہ کہنے لگا کہ چلو تبلیغ کی مخالفت سے تو میں بھی باز آجاؤں گا لیکن ہماری تو اور بھی غلطیاں ہیں۔ پھر وہ بتانے لگا کہ ہمارے علاقے میں مزار تھا اس میں ہم ایک دروازے میں سے اندر ہوتے تھے اور بہت سارے لوگوں کو بھی اس کام پر لگایا تھا۔ وہ پریشان ہو کر کہنے لگا کہ اب میں تو توبہ کر لوں گا لیکن ان لوگوں کا کیا بنے گا جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو انہیں یہ غم لگ گیا تھا بعد میں۔ ان کی موت سے متعلق ہم نے سنا کہ جب موت کا وقت تھا تو وہ نماز کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ ذکر کرتے کرتے اچانک دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ لوگ ہسپتال لے کر جا رہے تھے اور وہ راستے میں ”لا الہ الا اللہ“ کی ضربیں لگا رہے تھے اس ذوق و شوق سے لگا رہے تھے کہ اور لوگوں کو بھی اس وقت اس پر لگادیا تھا، ذکر کرتے کرتے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بہر حال! عرض یہ ہے کہ آپ ہر وقت ذکر میں لگے رہیں، ان شاء اللہ خیر نصیب ہوگی۔

اسماء الحسنیٰ کے فوائد!

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا﴾ (الاعراف: ۱۸۰)

”اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں سو ان ناموں سے ہی اللہ کو موسوم کیا کرو۔“

(بیان القرآن)

اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں سارے اچھے نام، جو نام اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ان میں کوئی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں مانگیں۔ اسماء الحسنیٰ بہت مجرب ہیں۔ جس شخص نے بھی صدقِ دل سے ان کے ذریعے دعا مانگی تو اسے اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مراد کو پورا کرے گا۔ لیکن اسماء الحسنیٰ کے ذریعے دعا مانگنا صحیح دل، صحیح عقیدے اور پختہ یقین کے ساتھ ہو۔ یہاں خانقاہ میں جو اسماء الحسنیٰ کا ذکر ہوتا ہے یہ بطور مشق ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ یہاں اس کی مشق کر کے اسے سیکھیں پھر گھر میں اس پر عمل کریں۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں:

(۱): ان اسماء کے ذریعے سے دعا مانگنا خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے:

﴿فَادْعُوْهُ بِهَا.....﴾ (الاعراف: ۱۸۰)

اللہ تعالیٰ کی صفت بہت بڑا واسطہ ہے، ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پورا ہوا۔

(۲): اسماء الحسنیٰ ذکر ہے، تو اس کے پڑھنے سے ذکر کا بھی ثواب ملے گا۔

(۳): ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حاجت بھی پوری کر دے گا، کیوں کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ

ان ناموں کے ذریعے سے دعا مانگو تو مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجت بھی پوری کرے گا۔ جیسے بھکاری کسی کا دروازہ بجاتے ہیں دستک دیتے ہیں تو جو ہوشیار قسم کے بھکاری ہوتے ہیں وہ دستک دینے کے بعد آواز بھی دیتے ہیں کہ مثلاً اے سخی جو ان!! مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سخی ہیں میں فقیر ہوں مجھ پر سخاوت کرو۔ تو اسی طرح جب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کریں گے:

یا اللہ یارِ حمن، یارِ حیم

”اے اللہ، اے نہایت مہربان اور اے رحم کرنے والے۔“

تو اس کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ آپ مہربان ہیں، رحمن ہیں۔ جبکہ میں رحم و مہربانی کا محتاج ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرما دے گا۔

(۴): چوتھا فائدہ اسماء الحسنیٰ کا بڑا اہم فائدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جذب اور قبول کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ جیسے آپ لیموں کا نام لیں تو منہ میں پانی آجاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ آپ لیموں سے متاثر ہو گئے لیموں ایک بے جان چیز ہے تو جب ایک بے جان چیز کے تاثر کا یہ عالم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی زندہ جاوید ذات کے ناموں کے تاثر کا کیا عالم ہوگا اس لیے جب آپ اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ذات کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے اثرات بھی آپ پر ہوں گی۔ جیسے آپ کہیں! ”یا کریم“ اے خجی۔ تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سخاوت بھی فرمائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو سخاوت والی صفت بھی نصیب فرمادیں گے۔

اب جتنا زیادہ آپ ذکر کریں گے ان اسماء الحسنیٰ کا اتنے ہی آپ پر صفات ذاتِ باری تعالیٰ کے اثرات مرتب ہوں گے اور یہ اتنا مجرب ہے کہ کسی بھی مقصد کے لیے آپ خلوص کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ حاجت برآری فرمائیں گے۔

بیماری ہو یا کسی مخلوق کا ڈر ہو تو یہ پڑھیں!

اگر بیماری ہو تو یہ مندرجہ ذیل اسماء الحسنیٰ کثرت سے کہیں:

یا اللہ، یا حلیم، یا رؤف، یا رب، یا منان

”اے اللہ! اے بڑے بردبار، اے بہت بڑے مشفق، اے پالنے والے، اے احسان کرنے

والے۔“

اگر بیوی سے مغلوب ہو یا (کسی بھی مخلوق سے مغلوب ہو مثلاً) امریکہ کا ڈر ہو تو مندرجہ ذیل اسماء الحسنیٰ کا کثرت سے ورد رکھیں:

کہ تیری دریا میں جو کیفیت ہو چلی تھی بس اسی کیفیت کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہی اسمِ اعظم ہے۔ مقصد

یہ ہے کہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو پکاریں تو کامل یکسوئی اور پختہ یقین کے ساتھ پکاریں۔ ان شاء اللہ اس طرح کا پکارنا ہمارے تمام دکھوں کا مداوا ثابت ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کو یہ طریقہ بتائیں کہ فلانے کا نام لو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا نام لے لے کر ڈوب مرے تو دنیا سے شرک کی حالت میں جائے گا۔ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جو یہ تعلیم دی۔ شاید ان کو کسی طرح سے یہ معلوم ہوا ہو کہ ان کی اصلاح اس طرح سے ہو جائے گی۔

اٹھارہویں مجلس

تصوف کی چند اصطلاحات!

سالک کسے کہتے ہیں؟

جب اللہ تعالیٰ کا بندہ مسلمان اپنے رب کی طرف چلنا شروع کرتا ہے یعنی مخلوق کو چھوڑ کر خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کو ”سالک“ کہا جاتا ہے۔ یعنی سالک وہ شخص ہے کہ جو اپنی مالوفات، لذات اور خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مرضی کی طرف چلتا ہے۔

”وصال“ کا مطلب!

پھر ایک وقت آتا ہے کہ سالک کی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جاتی ہے اسی مطابقت کو اصطلاح تصوف میں ”وصال“ کہا جاتا ہے۔

چند شبہات کا ازالہ!

بعض لوگ نا سنجی اور بعض عناد کی وجہ سے تصوف کی ان اصطلاحات پر اعتراض کرتے ہیں مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ”سالک“ اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ لازم آیا کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کہیں تشریف رکھتے ہیں اور یہ سالک اسی طرف جارہا ہے حالانکہ اللہ پاک سمت، جہت مکان وغیرہ سے پاک اور منزہ ہے بظاہر تو یہ اشکال بڑا وزنی معلوم ہوتا ہے حالانکہ یہ صرف اور صرف حماقت یا خباثت ہے حقیقت کچھ بھی نہیں ہے اور اس طرح کے اعتراضات ہمیشہ یا تو پوری بات نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ مثلاً ادھوری بات سن لی اور بس فوراً کہہ دیا کہ اوہو یہ تو شرک ہے، غلاں ہے وغیرہ یا پھر عناد کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ بات پوری معلوم بھی ہے اور سمجھ میں آ بھی رہی ہے مگر وہ زبردستی اس بات کو نہیں سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ عناد والوں کی عناد اور بغض کا تو کوئی بھی علاج نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ ہی انہیں ہدایت دے ہاں البتہ جو لوگ پوری بات سے ناواقف ہوتے ہیں ان کے لیے پوری بات کا عرض کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں:

﴿فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ﴾ (الذُّرِّيَّةُ: ٥٠)

”تو تم اللہ ہی کی توحید کی طرف دوڑو۔“ (بیان القرآن)

آیت مذکورہ کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ کر لیا ہے، اب ہم ذرا ”سوالک“ کے معنی پر اعتراض کرنے والوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ حضرات ذرا اپنی زبان سے اس آیت کا مفہوم ارشاد فرمائیں، کیوں کہ جو اعتراض انہوں نے سالک کے معنی پر کیا ہے وہی اعتراض قرآن کریم کی اس آیت پر بھی بظاہر ہو سکتا ہے۔ پس جو جواب آپ کا ہے وہی جواب ہمارا بھی ہے اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے سے مراد دل کا چلنا ہے، نہ کہ پاؤں کا چلنا اور وصال کا مطلب یہ ہے کہ صرف مرضیات اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے تابع ہو جائیں۔ نہ کہ جسماً ملنا جیسے کہ عام لوگ آپس میں ملتے ہیں معاذ اللہ۔ وصال پر بعض لوگوں نے ایسی تعبیریں کی ہیں جن سے عقیدہ حلول کا شبہ ہوتا ہے جو کہ سراسر غلط ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے کہ کوئی مخلوق اس میں حل ہو جائے حالانکہ وہ مرضیات ہی کی بات ہوتی ہے بس تعبیر کا ابہام ہوتا ہے۔

بسط کی تعریف!

تصوف کی دو اور اصطلاحات سن لیجئے: (۱): بسط۔ (۲): قبض۔

بسط: یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان خوش رہتا ہے۔ عبادات کرتا ہے۔ بس دل میں انبساط کی سی کیفیت ہوتی ہے عبادت میں ذوق و شوق ہوتا ہے۔ اس حالت کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں۔ فائدے یہ ہیں کہ آدمی اللہ کی طرف بڑھتا ہے اور خوب اعمال میں ذوق و شوق سے لگا رہتا ہے۔ نقصان بسط والی حالت کا یہ ہے کہ انسان میں اس سے عجب اور تکبر پیدا ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ بسط میں انسان کو خود پر بزرگی کا شبہ ہوتا ہے حالانکہ بزرگ ہوتا نہیں ہے اس کیفیت کا علاج یہ ہے کہ انسان اس حالت کو نعمت سمجھ کر عاجزی اختیار کرے، ناز اور عجب میں مبتلا نہ ہو۔

قبض کی تعریف!

بسط والی حالت کا کل بیان ہوا تھا، آج ”قبض“ پر بات کریں گے قبض سالک کی وہ حالت ہے جس

پیدا ہونے کے کئی وجوہات ہوتی ہیں۔

☆ گناہ اور بدنظری کی وجہ سے قبض آجائے۔

☆ بعض مرتبہ بلا وجہ دل خفا ہوتا ہے یہ بھی قبض کی صورت ہے۔

☆ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبض کی حالت مسلط کر دی جاتی ہے۔

بسط کی طرح قبض کے بھی نقصانات اور فوائد دونوں ہیں۔

نقصانات یہ ہیں:

جب قبض کی حالت ہوتی ہے تو بعض اوقات آدمی بعض نیک اعمال چھوڑ دیتا ہے۔ جبکہ کبھی کبھی تو بہت سارے اعمال چھوڑ دیتا ہے۔ فائدہ یہ ہے قبض والی حالت کا کہ اس حالت کے باوجود بھی جب انسان اعمال صالح میں لگا رہتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا اعلیٰ درجہ اس صورت میں نصیب ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں مجاہدہ ہے جبکہ بسط والی حالت میں مجاہدہ نہیں ہے۔ ایک بزرگ کو کسی نے خط لکھا کہ جب مزہ آتا ہے تب اعمال کرتا ہوں اور جب مزہ نہیں آ رہا ہوتا تب اعمال رہ جاتے ہیں ان بزرگ نے انہیں جواب دیا کہ آپ مٹھائی والے اعمال کرتے ہیں مٹھائی والی نماز پڑھتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ انسان کو ہر حال میں عمل کرتے رہنا چاہئے چاہے دل چاہے نہ چاہے قبض والی حالت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ استقامت کی صفت قبض میں زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بعض اللہ والے بسط کے مقابلے میں قبض والی حالت پر زیادہ خوش ہوتے تھے۔ کیونکہ قبض میں انسان اکثر صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عمل کرتا ہے چونکہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے اس لیے اس عمل میں نفس کا حصہ بھی نہیں ہوتا اسی وجہ سے ایک بزرگ سے یہ قولہ منقول ہے کہ:

”إِنْ صَلَّيْتُ فَقَدْ أَشْرَكْتُ وَإِنْ لَمْ أُصَلِّ فَقَدْ كَفَرْتُ“ ۱

”اگر میں بسط والی حالت میں دل کے چاہنے کی وجہ سے نماز پڑھ لوں تو یہ ایسا ہی ہے کہ گویا میں نے شرک کیا کیوں کہ نماز تو صرف اللہ ہی کے حکم سے پڑھنی چاہئے تھی جبکہ میں نے دل کی چاہت اور نفس کا مزہ

۱۔ یہ مقولہ حضرت شبلی رحمہ اللہ کا ہے۔

لیے تو یہ ایسا ہی ہے کہ گویا میں نے کفر کیا۔“

نصیب ہوں گی۔

انیسویں مجلس

بدگمانی کے اسباب اور اس کا علاج!

آج کل اکثر لڑائی جھگڑے بدزبانی اور بدگمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں، بدگمانی کی وجہ سے فسادات پھوٹتے ہیں۔

بدگمانی کسے کہتے ہیں؟

بدگمانی یہ ہے کہ بلا دلیل کسی کے متعلق غلط رائے قائم کرنا، بلا دلیل کا مطلب یہ ہے کہ اگر دلیل ہو تو پھر بدگمانی نہ ہوگی۔ بدگمانی کی مثال جیسے ایک آدمی جارہا ہے جس کے ساتھ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے اور اس آدمی کے ہاتھ میں بوتل بھی ہے۔ اب بدگمانی یہ ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ لڑکا اور لڑکی شوقیہ ساتھ ہیں اور بوتل شراب کی بوتل ہے۔ یہ تو ہوئی دیکھنے والے کی رائے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لڑکا اور لڑکی دونوں اس کے بچے ہیں اور بوتل پانی کی بوتل ہے۔ اب یہ بلا دلیل ایک غلط رائے قائم کر لی گئی جو بدگمانی ٹھہری، اس وجہ سے ہمیں چاہئے کہ دیکھتے ہی کوئی منفی رائے بھی قائم نہ کریں بلکہ جہاں تک ممکن ہو مثبت رائے قائم رکھیں مجھے ایک آدمی ملا اس نے مجھے کسی دوسرے آدمی کے بارے میں بتایا کہ میں ایک مرتبہ کہیں جارہا تھا تو راستے میں وہ بھی آگئے اس نے مجھے دیکھا تو وہ زمین پر تھوکے لگا۔ یہ صرف اس نے مجھے جلانے کے لیے کیا تھا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اس نے تمہارے لیے ہی تھوکا ہے یہ تو بدگمانی ہے ایسا نہیں کرنا چاہئے اسی طرح ایک اور آدمی ملا اس نے مجھے بتایا کہ فلاں اور فلاں جو کبھی کبھی آپس میں ملتے رہتے ہیں تو وہ صرف مجھے جلانے کے لیے ملتے ہیں۔ میں نے ان سے عرض کی کہ بھائی کیوں بلا وجہ بدگمانی کرتے ہو تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ تمہیں جلانے کے لیے ملتے ہیں۔ الغرض بدگمانی کی اس طرح کی کئی مثالیں ہمارے معاشرے میں بلکہ خود ہمارے اندر بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔

بدگمانی کی وجوہات!

یاد رکھیں! بدگمانی ہمیشہ چند وجوہات کی بناء پر انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ وجوہات یہاں بیان کی جاتی ہیں۔

☆ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اپنے عیوب سے بے خبر ہونا، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ جب آدمی کی نظر اپنے عیوب پر نہیں رہتی تو وہ اور لوگوں میں عیوب تلاش کرتا رہتا ہے۔

☆ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بسا اوقات گڑ بڑ خود آدمی میں ہوتی ہے پھر آدمی خود جیسا ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے مشہور ہے کہ:

الْمَرْءُ يَقِیْسُ عَلٰی نَفْسِهِ

”انسان (اور انسانوں کو) اپنے آپ پر قیاس کرتا ہے کہ جیسے میں ہوں یہ بھی ایسا ہی ہے، نیک سب کو نیک اور بد اکثر سب کو بد ہی سمجھتا ہے۔“

طوطے کا واقعہ!

مولانا رومیؒ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی شخص نے ایک طوطا پال رکھا تھا اور اس نے طوطے کو بولنا سکھایا تھا اس آدمی کی دکان تھی جہاں طوطا بھی دن بھر اس کے ساتھ ہی ہوتا تھا ایک مرتبہ یہ ہوا کہ طوطے نے کسی قیمتی تیل کی شیشی گرا دی جس سے وہ تیل ضائع ہوا مالک دکان کو بڑا غصہ آیا چنانچہ اس نے بطور سزا طوطے کے سر کے بال نوچ لیے جس سے وہ گنجا ہو گیا پھر انہی دنوں اس دکان پر ایک گنجا گاہک آیا طوطے نے جب اسے دیکھا تو بہت خوش ہوا چونکہ وہ بولنا جانتا تھا اس لیے کہنے لگا ارے گنچے میاں تو نے بھی تیل کی شیشی گرائی تھی مقصد یہ ہے کہ طوطے نے اس آدمی کو خود پر قیاس کر لیا کہ جیسے میری حالت تیل کی شیشی گرا دینے سے یہ ہوئی ہے تو اس کی یہ حالت بھی شاید تیل گرانے کی سزا میں ہوئی ہو حالانکہ بات ایسی نہ تھی بلکہ طوطے نے غلط قیاس کیا تھا۔

☆ کبر بھی ایک بڑی وجہ ہے بدگمانی کی۔ کیونکہ کبر میں انسان خود کو تو اوروں سے افضل سمجھتا ہی ہے ساتھ دوسروں کو خود سے حقیر بھی سمجھتا ہے بس اسی وجہ سے اکثر بدگمان رہتا ہے۔

☆ بسا اوقات بدگمانی کی ایک اور بھی وجہ ہوتی ہے جو کہ اگرچہ بذاتِ خود کوئی بری وجہ نہیں ہے، لیکن اس مرض سے بچنے کے لیے احتیاط کرنا بہتر ہوتا ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی کسی معاملے میں کئی بار ڈسا جا چکا ہوتا ہے دھوکہ دیا جا چکا ہوتا ہے بس پھر کیا ہوتا ہے کہیں بھی جب اس نوعیت کا معاملہ کسی کے ساتھ پیش آتا ہے تو اول وہلہ وہ بدگمان ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ بھی دھوکے باز نہ ہو تو کئی مرتبہ کہیں سے دھوکہ کھانا بھی بدگمانی کا سبب ہوتا ہے۔

بدگمانی کے نقصانات!

بدگمانی کا اثر یہ ہے کہ انسان میں جذب کی صلاحیت ہے تو جب یہ برائیوں کی طرف متوجہ ہوگا، تو اس میں بھی برائیاں آئیں گی اور جب خوبوں کی طرف متوجہ ہوگا تو اس میں خوبیاں پیدا ہوں گی۔ بدگمانی کا دوسرا اثر یہ ہے کہ اس مرض کی وجہ سے اس کے اندر سے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور قدر دانی کا جذبہ ختم ہوگا جو کہ ایک انسان کے لیے بہت بڑی ناکامی اور بہت بڑے نقصان کا سبب ہے۔ انسانی معاشرے پر بدگمانی کا اثر یہ ہے کہ بدگمانی کے بعد کاروائی کا نمبر آتا ہے تو اس سے پورے معاشرے میں دنگ فساد برپا ہوگا۔

بدگمانی کا علاج!

☆ جب کسی پر بدگمانی ہونے لگے تو فوراً خود سے کہیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ دلیل تو ہے نہیں اور آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ ۱

☆ جو لوگ اپنے عیوب سے بے خبر ہوتے ہیں وہ بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے اپنے عیوب پر نظر رکھیں، ایسا کرنے سے آپ دوسروں کے عیوب سے بے پرواہ ہو جاؤ گے۔

۱- إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. بخاري: ٨٩٦/٢ كتاب الآداب باب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير من الظن ومسلم: ٣١٦/٢ كتاب البر والصلة باب تحريم الظن وشرح السنه كتاب البر والصلة باب مالا يجوز من الظن.

☆ اپنی یقینی خرابی کو دیکھیں، دوسروں کی احتمالی خرابیوں کو نہ دیکھیں۔ بلکہ دوسروں کی تو خوبیاں دیکھیں۔ انسان اپنے بارے میں زیادہ علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ﴾ (القيمة: ۱۴، ۱۵)

”بلکہ انسان خود اپنی حالت پر خوب مطلع ہوگا (گو باقتضائے طبیعت اس وقت بھی) اپنے حیلے (حوالے) پیش لائے۔“ (بیان القرآن)

☆ جس سے بدگمانی ہو یا حسد ہو تو اس کی تعریف کریں، دل نہیں چاہے گا مگر آپ پھر بھی کریں ان باتوں پر عمل کر لینے سے ان شاء اللہ آپ اس مرض سے نجات پا جائیں گے۔

بیسویں مجلس

حضور ﷺ کی محبت ایمان کا حصہ ہے!

آپ ﷺ کی بے ادبی کا انجام!

حضور ﷺ کی محبت ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو آدمی منافق بن جائے۔ حکم یہ ہے کہ حضور ﷺ کے ادب و احترام میں کوئی شخص آپ ﷺ سے آواز اونچی نہ کرے کیوں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ (حجرات: ۲)

اعمال کی بربادی ایمان کے خاتمے کے نتیجے میں ہوا کرتی ہے۔

ایک شیطانی چال!

شیطان اپنا پورا زور لگاتا ہے اس بات پر کہ آدمی کو ایمان سے ایسا خالی کر دے کہ ایمان کا اس میں ذرہ بھی نہ رہے۔ شیطان انسان کو گناہ گار کرنے کے ساتھ ساتھ دین سے بالکل بیزار کرنے پر تلا ہوا ہے۔ شیطان آج کل آپ ﷺ کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکال رہا ہے کیونکہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ بس محبت ختم ہوتے ہی ساتھ ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ یاد رکھیں! آپ ہر ایسی جماعت سے بچیں جو آپ ﷺ کی محبت میں کمی یا خدائے استہ آپ ﷺ کی ذات میں بے ادبی کا ارتکاب کرتے ہوں۔ شعائر اللہ کی تعظیم کرنا یہ دل کے تقویٰ کا سبب ہے اور مساجد، انبیاء کرام علیہم السلام یہ سب شعائر ہیں ان سب کا ادب و احترام ہم پر لازم ہے۔ بہر حال عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطانی چالوں میں سے ایک بڑی چال یہ ہے کہ وہ انسان کے ایمان کا دشمن ہے، وہ بنی آدم کے ایمان کے سو فیصد میں سے سو فیصد ہی ختم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔

ایک سبق آموز واقعہ!

وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ سے کسی نے سناروں کی شکایت کی کہ لوگ انہیں زیور بنانے کے لیے جو سونا دیتے ہیں یہ لوگ اس میں سے کچھ اپنے پاس بھی رکھ لیتے ہیں۔ بادشاہ نے حقیقت حال جاننے کے لیے چند سناروں کے پاس اپنے وزیر کو بھیجا یا اس نے ان میں سے ایک سے پوچھا کہ سنا ہے کہ آپ لوگ گڑ بڑ

کرتے ہیں کیا یہ سچ ہے۔ اس نے کہا: ہاں ہے تو یہ سچ۔ پھر وزیر نے اس سے پوچھا کہ تم کتنی گڑبڑ کرتے ہو اس نے کہا کہ بس ذرا سی کرتا ہوں یعنی کچھ سونا روک لیتا ہوں باقی کا زیور بنا کر دے دیتا ہوں۔ پھر وزیر نے دوسرے سنار سے یہی گفتگو کی، اس نے کہا کہ میں آدھا سونا روک لیتا ہوں۔ پھر وزیر تیسرے سنار کی طرف متوجہ ہوئے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر جان کی امان ملے تو سچ عرض کر دوں، خیر امان دے دی گئی تو اس نے کہا کہ میں سو فی صد سونا روک لیتا ہوں یعنی سارا سونا روک لیتا ہوں اور کسی اور دھات سے زیور بنا کر دیتے دیتا ہوں۔ وزیر بڑا حیران ہوا، پھر وزیر نے پوچھا کہ اگر زیور بنوانے والا آپ کے پاس کھڑا ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو میں کرتا بہر حال یہی ہوں کہ سونا سارا روک لیتا ہوں زیور دوسری دھات سے بنا کر دے دیتا ہوں۔ وزیر نے بادشاہ کو کارگزاری سنادی۔ تو بادشاہ کو یہ شخص بڑا عجیب معلوم ہوا اس نے سوچا کہ یہ بھی عجیب فنکار آدمی ہے اس کے فن کو دیکھ لینا چاہئے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ ایک خالی کمرہ ان کے حوالے کر دیا جائے، اس میں زیور بنانے کے اوزار اور سونا رکھوا دیا جائے، کمرے پر سخت کڑا پہرہ دیا جائے پھر اس سنار کی آتے جاتے ہر طرح سے تلاشی بھی لی جاتی رہے، ایسے ماحول میں یہ ہمیں زیور بنا کر دے گا پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا خیر ان تمام اہتمامات کے بعد بادشاہ نے ایک عدد خوبصورت ہار کا آرڈر دے دیا، فوج کی نگرانی میں کام شروع ہوا، آتے جاتے وقت سخت ترین تلاشی کے مرحلے سے بھی گزرنا ہوتا تھا۔ ہونے ہوتے چند دنوں میں زیور تیار ہوا، جس وقت زیور تیار ہوا تو اس سنار نے فوجیوں سے کہا کہ ایک مٹکا دہی منگوادو، کیونکہ زیور جب نیا بناتا ہے تو اس میں چمک نہیں ہوتی اس لیے اسے دہی میں دھونا پڑتا ہے جس سے اس کی چمک نکھر کر واضح ہو جاتی ہے۔ دہی کا مٹکا حاضر کیا گیا، ہار صاف کر کے نکالا گیا تو واقعی وہ بڑا صاف اور اجلا ہو گیا تھا۔

بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ ہار تیار ہو چکا ہے بادشاہ نے آکر ہار دیکھا۔ پھر پوچھا کہ یہ کس دھات کا بنا ہے؟ سنار نے کہا کہ خالص تانبے کا ہے، بادشاہ کو یقین نہ آیا پھر چند اور سناروں کو وہ ہار دکھلایا گیا سب نے یہ کہا کہ اس میں ایک ذرہ برابر سونا نہیں ہے بلکہ یہ خالص تانبا ہے۔

اب بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ جو کمرہ ہم نے اسے دیا تھا اس میں تانبا تھا نہیں اور جو سونا اسے دیا گیا تھا

وہ نہ ہار میں تھا، نہ کمرے میں اور نہ ہی یہ جیب میں لے کر گیا تھا۔ سونا گیا کہاں اور کس راستے سے گیا اور یہ تانبہ آیا کب اور کیسے آیا۔ یہ سب باتیں بادشاہ سمیت فوجیوں کو بھی پریشان کر رہی تھیں۔

خیر بادشاہ نے سنار سے کہا کہ واقعے کی تفصیل سناؤ کہ سونا کہاں گیا اور کیسے گیا؟ اور یہ تانبہ کہاں سے آیا اور کیسے آیا؟ بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں سنار رپوراً قصہ سنانے لگا کہ بادشاہ سلامت ہوا یوں کہ جب میں نے آپ کے کمرے میں سونے کا ہار بنانا شروع کیا تو اسی رات میں نے گھر میں تانبے کا بھی ایک ہار بنانا شروع کیا۔ انجام کار دونوں ہار مکمل ہو گئے، اب یہ باقی تھا کہ تانبے کا ہار آپ کے کمرے میں منتقل کر دوں اور سونے کا ہار اپنے گھر میں منتقل کر دوں چونکہ تلاشی کا نظام بڑا سخت تھا، اس لیے میں نے اس منتقلی کے لیے یہ ترتیب اور تدبیر سوچی کہ جس دن ہار مکمل ہونا تھا اس سے ایک دن پہلے میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ کل دہی کا مٹکا لے کر اتنے بجے بادشاہ کے محل کے پاس آ کر آوازیں لگاتی رہنا کہ دہی لے لو، دہی لے لو، ساتھ میں نے بیوی سے یہ بھی کہا کہ وہ تانبے والا ہار مٹکے میں ڈال کر لے آنا۔ بادشاہ کے محل میں سے کچھ لوگ آئیں گے تم انہیں یہ مٹکا دے دینا اور ان سے مٹکا واپس کرنے کو کہنا کہ میرے برتن کو واپس کر دیں میں جب اس کو دوبارہ بھجوادوں گا تو تم اسے لے کر بحفاظت گھر چلی جانا۔ چنانچہ اس نے اگلے دن ایسا ہی کیا مجھے دہی کی ضرورت ہوئی تو آپ کے سپاہی وہی دہی خرید کر لے آئے میں نے ان کے سامنے اس میں سونے والا ہار ڈبو کر رکھ دیا اور تھوڑی دیر بعد تانبے والا ہار باہر نکال کر ان کے حوالہ کیا ساتھ ہی میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ یہ دہی مزید ہمارے کسی کام کا نہیں ہے یہ واپس اسی عورت کو دے کر آ جانا بیچاری غریب ہوگی، استعمال کر لے گی یا پھر فروخت کر لے گی۔ چنانچہ سپاہیوں نے میرے کہنے کے مطابق مٹکا اسی عورت کو واپس کر دیا، بس اس طرح سے آپ کے سونے والا ہار ہمارے گھر چلا گیا اور ہمارے گھر کا تانبے والا ہار آپ کے محل میں آیا۔

بادشاہ اور درباری اس سنار کا یہ کارنامہ دیکھ کر انتہائی حیران ہو گئے۔ الغرض یہ کہ بادشاہ نے ان سے توبہ کروا کر بہت بڑے اعزاز و اکرام سے نوازا۔ اس واقعے کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سنار کی طرح شیطان بھی ہمارے ایمان کو مکمل طور پر چرانے کی کوشش میں ہے اور اس کے لیے وہ طرح طرح کی تدبیریں

اکیسویں مجلس

صاحبزادگان سے خطاب!

﴿قَالَ سَاوِيَ إِلَىٰ جِبَلٍ يَّعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ط قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ۚ وَحَالٌ بَيْنَهُمَا مَوْجٌ فكَانَ مِنَ الْمُعْرَقِينَ﴾ (ہود: ۴۳)

”وہ کہنے لگا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھ کو پانی (میں غرق ہونے) سے بچالے گا۔ نوح (علیہ السلام) نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم (یعنی قہر) سے کوئی بچانے والا نہیں لیکن جس پر وہی رحم کرے اور دونوں (باپ بیٹے) کے بیچ میں ایک موج حائل ہوگئی پس وہ (بھی مثل دوسرے کافروں کے) غرق ہو گیا۔“ (بیان القرآن)

حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کافی عرصہ تبلیغ کر لینے کے بعد حکم دیا کہ کشتی بناؤ! جس میں مسلمانوں کو سوار کرلو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی اور ان کا ایک بیٹا بھی کافر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اگرچہ عقیقہ تھی لیکن خاندانی جاہلیت اور تعصب کی وجہ سے مسلمان نہ ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کافی ترغیب دی مسلمان ہو جانے کی لیکن وہ نہ مانا اور حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اسے پانی میں غرق کر دیا گیا۔

صاحبزادہ کا مطلب!

آج کی بات میں اخون زادگان اور صاحبزادگان سے کہنا چاہتا ہوں اخون زادہ کا مطلب ہے استاد کا بیٹا اور صاحبزادہ کا مطلب ہے پیر کا بیٹا۔ یاد رکھیں! تمہارا دادا بڑا پیر یا بڑا عالم بھی ہو تب بھی نبی تو نہیں ہو سکتا تو پھر تم کیوں مغرور ہو؟

بڑوں کی اولادیں عموماً محروم ہوتی ہیں!

آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے پیروں کے بیٹے عام طور سے محروم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے یہاں فیصلہ طلب پر ہے نہ کہ صاحبزادگی پر۔ ایسا نہیں ہے کہ

کوئی شخص طالب بن کر طلب لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ اس سے یہ کہہ دیں کہ ہٹ جاؤ! تم تو عام سے آدمی ہو پہلے صاحبزادہ صاحب کو آنے دو۔ سب اللہ کے بندے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنا دوست بنایا، اس کے باوجود بھی ان کے باپ کا اللہ تعالیٰ نے لحاظ نہ کیا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے سے منع فرمایا گیا کہ باپ کے لیے دعا نہ مانگو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ۲ اور حضرت نبی کریم ﷺ کے چچا ابوطالب یہ ایمان سے دور تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا لحاظ نہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لحاظ کرتے ہیں ہدایت کی طلب رکھنے والوں کا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ طلب والوں کو ہی ہدایت دیتے ہیں۔ نہ کہ بے طلب لوگوں کو جو ہدایت سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔

صاحبزادگان کو ایک مشورہ!

صاحبزادگان یا لڑکیاں! کہ تمہارے بڑوں کو اعزاز ملا تھا عاجزی کو اختیار کر لینے کی وجہ سے۔ جبکہ تم اس اعزاز کو معتبری تکبر اور غرور سے باقی رکھنا چاہتے ہو۔ سوچو! کہ کیا یہ ممکن ہے؟

۱ ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بُيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ۝﴾ (التوبہ: ۱۱۴)

ترجمہ: ”نبی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لئے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لئے مغفرت کی دعا کریں اگرچہ وہ (مشرکین) رشتہ دار ہی ہوں جب ان پر یہ ظاہر ہو چکے کہ وہ (اموات) اہل دوزخ ہیں اور ابراہیم کا اپنے باپ کے حق میں دعائے مغفرت کرنا تو محض وعدہ کے سبب تھا جو انہوں نے اُس سے کر لیا تھا پھر جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بے تعلق ہو گئے بیشک ابراہیم بڑے ہی نرم دل (اور) بردبار تھے۔“ (ماجدی)

۲ ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ۝﴾ (التحریم: ۱۰)

ترجمہ: ”اللہ ان لوگوں کے لئے جو کافر ہیں مثال بیان کرتا ہے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی وہ دونوں ہمارے (خالص) صالح بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں تھیں لیکن انہوں نے ان کے حق ضائع کئے تو وہ دونوں نیک بندے اللہ کے معاملہ میں اُن کے ذرا کام نہ آ سکے اور دونوں عورتوں کو حکم ملا کہ تم بھی دوزخ میں داخل ہو اور داخل ہونے والوں کے ساتھ۔“ (تفسیر ماجدی)

پیروں کے بیٹے بڑے ٹیڑھے ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ تو گھمنڈ ہے کہ میں پیر کا بیٹا ہوں البتہ ایک اور بھی وجہ ہے منجملہ دیگر وجوہات کے۔ وہ یہ ہے کہ مرید بھی انہیں خراب کر دیتے ہیں۔ پیسے ہدایا اور بے جا عزت ان کے اخلاق کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اس لیے مریدین کو بھی احتیاط سے کام لینا چاہئے صاحب مبارک کر بوعشر شریف کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت مجاہد عبدالغفور سواتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے نہ کہ لوگوں کی عزت کرنے سے۔ صاحبزادگان یاد رکھیں! کہ اگر وہ عاجزی اختیار کر لیں تو یہ اپنے باپ سے بھی بڑھ جائیں گے۔ کیونکہ انہوں نے تواضع اختیار کی تھی فقیری کے زمانے میں، ہم بادشاہی میں فقیری کرنے والے ہوں گے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں! کہ جو خود نیک نہ ہو وہ باپ کی نیکی سے بزرگ نہ ہوگا۔ ایک پشتو کہاوت ہے:

کم ناوے چہ پہ نچلہ خاستہ نہ وی
چوک بے چہ کئی خاست دموراوینا

”جو دلہن خود اپنی ذات سے خوبصورت نہ ہو تو اگر چہ اس کی ماں اور نانی بڑی حسینائیں ہوں اس کی ماں اور نانی کے حسن کو کوئی کیا کرے گا۔“ یعنی کیا فائدہ اصل تو یہ ہے کہ دلہن خود حسین ہو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی خود سے نیک ہو باپ دادا کی نیکی اس کے کیا کام آئے گی؟ اس لیے کوشش کریں خود نیک بنیں، داڑھیاں رکھیں، تواضع اختیار کریں اور خیر کے کام کریں۔

اعتکاف کے چند ضروری مسائل!

حضرت والا مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بیسویں روزے کو فجر کی نماز کے بعد فرمایا:

آج سے باقاعدہ اعتکاف شروع ہوگا۔ کچھ لوگ پہلے ہی سے اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ بھی خوش بخت ہیں۔ مجھے بھی کل ہی بیٹھنا تھا اور دل بھی چاہ رہا تھا لیکن اس لیے نہ بیٹھا تا کہ یہاں کے لوگ روزوں کے بارے میں کسی شبہ کا شکار نہ ہوں یعنی لوگ پھر بلا وجہ بیسویں روزے کو ایکسواں خیال کرتے نبی کریم ﷺ ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے اور مسجد سے مراد عبادت والا حصہ ہے باقی آگے پیچھے کی جگہیں مسجد نہیں ہوتیں (مراد اس سے مسجد کا وضو خانہ، مسجد کے بیت الخلا وغیرہ ہیں) ہم نے

نفل نماز اور تلاوت کے لیے وضو کر سکتے ہیں کیونکہ نفل اگرچہ خود نفل ہے لیکن وضوء تو اس کے لیے بھی فرض ہی ہے۔ معتكف نفلى وضوء نہیں کر سکتا، (نفلى وضوء سے مراد وضوء قربت ہے یعنی وضوء ہے پہلے سے، پھر بھی ثواب کی نیت سے دوبارہ وضوء کرنا یہ معتكف کے لیے منع ہے) اگر سر مسجد سے باہر ہو تو اعتكاف برقرار ہے لیکن اگر پاؤں بھی گئے تو آپ بھی گئے (یعنی اعتكاف ختم ہو جائے گا) اعتكاف کے دوران فرض غسل کے علاوہ کوئی اور غسل نہ کریں البتہ اگر مجبوری ہو تو وضوء کے دوران ہی اپنے اوپر پانی بہائیں جلدی جلدی۔ معتكف کا سونا بھی عبادت ہے۔ معتكف ضروریات زندگی جیسے کھانا، قضائے حاجت کے لیے باہر جاسکتا ہے کھانے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی لانے والا نہ ہو یا لانے والا ہے تو سہی لیکن اجرت مانگتا ہے۔ خوشی سے نہیں لاتا تو پھر اس صورت میں معتكف خود جاسکتا ہے ہاتھ دھونے کے لیے اور خروج ریح کے لیے باہر نہیں جانا چاہئے۔ (خانقاہ میں چونکہ اعتكاف کے ایام میں ساتھیوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے بسا اوقات مسجد میں وسعت کے باوجود بھی کمی ہو جاتی ہے اس لیے اس بات کے پیش نظر مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا) اگر اعتكاف میں ساتھی زیادہ ہوں تو جن لوگوں کا اعتكاف نہیں ہے تو وہ کمروں میں جا کر سونیں پھر فرمایا کہ اصول کے مطابق اعتكاف کریں ایک سال تک فائدہ محسوس ہوگا۔

بائیسویں مجلس

احکام الہی کے درجات کی حکمتیں!

ایک عام غلط فہمی!

اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دے رہا ہے تو اس حکم کی حیثیت کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے یا مستحب ہے؟ اسی طرح نبی کریم ﷺ کے کئے ہوئے احکامات کے بھی درجات ہیں۔ ان متفاوت درجات کی وجہ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ فرائض ضروری ہیں باقی سنت اور مستحب تو بس ثواب ہی کی چیزیں ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگوں کی عملی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ احکام موجبہ (یعنی کرنے کے کام) کی طرح احکام سلبیہ (یعنی نہ کرنے کے کام جیسے زنا، جھوٹ وغیرہ) کے بھی متفاوت درجات ہیں جیسے حرام ہے، ناجائز ہے مکروہ تحریمی ہے اور مکروہ تنزیہی۔ اس میں بھی بعض لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں کہ مثلاً فلاں چیز ہم کر رہے ہیں تو وہ حرام نہ ہو بس پھر گویا کہہ کر سکتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کے سارے احکام پر عمل ہونا چاہئے دراصل احکامات کے ان درجات اور فرق کی جو وجہ ہے اسے نہ سمجھنے کی بنا پر یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ احکامات کے ان متفاوت اور مختلف درجات عمل کرنے یا نہ کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ انکار کے وقت یہ درجات دیکھے جائیں گے کہ خدا نخواستہ مثلاً کوئی آدمی کسی حکم کا منکر ہے مثلاً وہ کہتا ہے کہ میں یہ فلاں حکم نہیں مانتا تو اب دیکھا جائے گا کہ اگر وہ فرض یا حرام اعمال میں سے تھا تو پھر یہ انکار کرنے والا شخص کافر ہو جائے گا اسی طرح اگر وہ حکم فرض نہیں بلکہ سنت ہے یا مثلاً جائز ہے تو اب انکار کرنے والا اگرچہ کافر تو نہ ہوگا البتہ وہ فاسق اور بدترین گناہ گار ضرور ہوگا۔ ہم نے کیا کیا کہ درجات حکم کو عمل کا درجہ دے دیا ہے جس سے عملی زندگی میں فرق آیا۔ حالانکہ عملاً تو یہ سارے کام کرنے کے ہیں یعنی فرض کی طرح سنت و مستحب بھی عمل ہی کے لیے ہیں اسی طرح حرام سے بچنے کے ساتھ ساتھ ناجائز و مکروہ اور مشتبہ سے بھی بچنا ہی ہے یہ نہیں کہ بس حرام سے بچ گئے باقی جو چاہیں کرتے پھریں تو ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا چاہئے۔

((الائِثُّ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ)) ١

”جو چیز تمہارے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے۔“

ظاہر ہے کہ جب دل صاف ہوگا تب ہی کھٹکے گا۔ وگرنہ جب خود دل میں ہی طرح طرح کے کھٹکے ہوں پھر خارجی کھٹکے کیسے محسوس کر دوں گے؟ کمزور عاشق مفتی سے مشتبہ چیزیں پوچھتے رہتے ہیں کہ جی یہ جائز ہے یا نہیں؟ لیکن جب دل صاف ہوگا اور بنا ہوا ہوگا تب ایسے کامل الایمان عشاق سے آپ ﷺ نے فرمایا:

((استفت قلبك))

”اے دل سے پوچھو۔“

دل کا ٹھیک ہونا یہ ہے کہ وہ کرنے کی ساری چیزیں کر ڈالے اور نہ کرنے کی ساری نہ کرے۔

تیسویں مجلس

اللہ کا قرب قربانی سے ملے گا!

قربانی کیا ہے؟

اللہ تعالیٰ کا قرب قربانی سے ملتا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی یہ ہے کہ انسان اپنے جذبات کو قربان کر دے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرے جذبہ یہ ہے کہ لڑا جائے حکم ہے کہ نہ لڑو چنانچہ ایسا ہی کیا گیا کہ جذبہ قربان کیا گیا حکم پورا کیا اور لڑائی صلح میں بدل گئی صلح حدیبیہ اس کی بڑی مثال ہے تفصیلی واقعہ سیرت کی کتابوں میں ہے اختصاراً یہ ہے کہ صحابہ کرام ؓ آپ ﷺ کے ہمراہ عمرہ ادا کرنے کی نیت سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام پر جس کا نام حدیبیہ ہے صحابہ ؓ نے پڑاؤ ڈالا۔ دوسری طرف مکہ کے کفار نے مشورہ کیا اور صحابہ ؓ کو عمرہ سے منع کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کفار کو خدشہ تھا کہ کہیں صحابہ کرامؓ جہاد کی نیت سے نہ آئے ہوں اگرچہ صحابہ ؓ نے ہر طرح یقین دہانی بھی کرا دی تھی کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں بلکہ صرف عمرہ کرنے ہی آئے ہیں مگر وہ پھر بھی نہ مانے آخر کار یہ طے ہوا کہ مسلمان کفار مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کریں گے جس کی روشنی میں چند شرائط ہوں گی اور انہی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ صحابہ کرام ؓ اس سال واپس لوٹ جائیں بغیر عمرہ ادا کیے پھر آئندہ سال آ کر عمرہ کر لیں یہ شرط بڑی مشکل تھی اس کے علاوہ بھی صلح کی دیگر شرائط بھی صحابہ ؓ کے لیے تسلیم کرنا مشکل تھا اسی بناء پر صحابہ کرام ؓ کی رائے یہی تھی کہ صلح نہیں کریں گے بلکہ جہاد ہی کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوا کہ صلح کر لو۔ چنانچہ صحابہؓ نے اپنے شدید دلی جذبات کو روندنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صلح کر لی۔ شروع میں جذبہ یہ تھا کہ لڑیں گے لیکن حکم ہوا کہ نہ لڑو کفار سے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا کہ جذبہ کچلا گیا اور حکم کو پورا کیا۔ غزوہ بدر اس کی بڑی مثال ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر تفصیلی واقعہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے مختصراً یہ کہ صحابہ کرام ؓ صرف ابوسفیان کے قافلے کو روکنے جارہے تھے کیوں کہ یہ تجارتی قافلہ کفار کی مدد و اعانت کے لیے تھا جب صحابہ کرام ؓ کی جماعت جو کہ ۳۱۳ نفوس قدسیہ پر مشتمل تھی مدینہ منورہ سے چل کر بدر کے مقام

کم بولنا، کم کھانا، کم سونا یہ سب مجاہدے قربانیاں ہیں۔ الغرض یہ کہ ان قربانیوں سے اللہ کا قرب ملے گا۔

حقیقی آزادی!

صحیح آزادی یہ ہے کہ انسان نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائے نفس انسان کے قابو میں ہو، عقل کو غلام ہو اور وحی کی روشنی میں اسے چلائے۔ تو اس صورت میں نفس غلام ہوگا جبکہ تم خود آزاد ہو گے ورنہ نفس

آزاد ہوگا اور تم خود غلام ہو جاؤ گے۔

ایک سبق آموز واقعہ!

واقعہ یہ ہے کہ کسی رئیس آدمی کا ایک طوطا تھا جو کہ بولنا بھی جانتا تھا اور طرح طرح کی باتیں کر لیتا تھا۔ رئیس بھی اس کا بڑا خیال رکھتا تھا کہ اس کی تمام مرغوبات اسے وافر مقدار میں لا کر دیتا تھا۔ وہ طوطا فضا میں اڑتے پرندوں اور دوسرے طوطوں کو دیکھتا تو اسے رشک بھی خوب آتا تھا لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا تھا کہ یہاں جو مراعات حاصل ہیں وہ پھر کہیں اور پتہ نہیں کہ ہوں یا نہ ہوں۔ بہر حال دن گزرتے گئے، کچھ عرصے بعد اس رئیس کو کسی تجارتی کام سے ہندوستان جانا تھا تو جانے سے پہلے اس نے اپنے سب گھروالوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کے لیے وہاں سے کیا کیا لاؤں خیر ہر ایک نے کوئی نہ کوئی فرمائش کی۔ پھر اس نے طوطے سے بھی پوچھا کہ ہاں بھی تمہارے لیے کیا لاؤں؟ طوطے نے اس سے کہا کہ مجھے تو کسی چیز کی کوئی خواہش نہیں ہے البتہ تم اتنا کر لو کہ جب تمہیں کچھ طوطے مل جائیں تم ان کو پہلے تو میرا سلام کہہ دینا پھر ان سے کہنا کہ تمہارا ایک بھائی ہمارے گھر میں ہے۔ پھر وہ جو جواب دیں وہ آپ آ کر مجھے بتلائیں۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا سفر کر کے اس نے جس کی جو فرمائش تھی پوری کی پھر آخر میں وہ طوطوں کے پاس بھی گیا اور انہیں اپنے طوطے کا پیغام سنایا، سلام سنایا۔ طوطے سارے درخت پر بیٹھے تھے پیغام سنتے ہی ان میں سے ایک طوطا درخت سے مر کر نیچے آگرا۔ اسے بڑا صدمہ ہوا کہ یہ طوطا بیچارہ مر گیا خیر وہ واپس آیا۔ آکر اس نے طوطے کو ساری صورت حال بتلا دی طوطا وہ واقعہ سنتے ہی گر پڑا وہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا میرا بھی طوطا مر گیا۔ خیر اس نے نکالا الٹا پلٹا کر دیکھا تو وہ بے حس و حرکت پایا اور مرا ہوا خیال کیا اور اس نے اسے اٹھا کر گھر سے باہر پھینکنے کو فضا میں اچھالا تو وہ پھڑ پھڑا کر اڑنے لگا اور اڑتے اڑتے اس رئیس آدمی کے سامنے جو دیوار تھی اس پر آ بیٹھا۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے یہ تو مر گیا تھا پھر ابھی اڑ رہا ہے مطلب یہ ہے کہ اس نے مجھے چکر دے دیا ہے۔ تو اس نے طوطے سے پوچھا کہ آخر تو نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ طوطے نے اسے صورت حال بتلاتے ہوئے کہا کہ تیرے سامنے وہ جو طوطا گرا تھا تو اس نے مجھے یہ پیغام دیا تھا کہ اگر تو آزاد ہونا چاہتا ہے تو اپنے نفس کو مار ڈالو پھر آزادی ملے گی۔ جب تک نفس کو

او جھل ہو گیا۔

قابو کرو۔ وہ کتنا بوجھ اٹھائے گی اور ہاتھی کو قابو کیا تو وہ کتنا بوجھ اٹھائے گا۔

ہر کام انہماک سے کریں!

والا چاہے مسلمان ہو یا کافر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿نَمِدْهُوَ لَاءِ وَهُوَ لَاءِ﴾

”ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں اور ان کی بھی“

سے باہر آ جائیں اور نفس کو ہر کام پر انہماک کے ساتھ جمانے کی عادت اپنائیں۔

چوبیسویں مجلس

ہدیہ سے متعلق چند ضروری باتیں!

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

((تہادوا تحابوا))!۔

”آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہا کرو تمہاری باہمی محبت بڑھے گی۔“

☆ جو ہدیہ دے تم بھی اسے کچھ دو۔

☆ ہدیہ وہ شخص قبول کرے جو دینے والے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ سمجھے، اگر وہ دینے والے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں سمجھے گا تو وہ مخلوق سے طمع کرے گا اور مخلوق کا غلام ہو جائے گا اور یہ بات سالک کے لیے نقصان دہ ہے۔

☆ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو بظاہر ہدیہ دینے کا ارادہ کر رہا ہو تو اس وقت وہ لینے سے انکار نہ کرے جب تک صورتحال واضح نہ ہو جائے اور نہ کوئی تیسرا آدمی اس کو پیشگی روکنے کی کوشش کرے۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں ایک یہ کہ کیا معلوم کہ اس نے ویسے ہی جیب میں ہاتھ ڈالے ہوں۔ کوئی اور چیز نکال رہا ہو، پھر اس کو یا آپ کو شرمندگی ہوگی۔

ایک واقعہ:

کہیں کوئی پیر صاحب تھے ساتھ ان کے ایک مرید بھی تھے ایک تیسرے صاحب نے پیر صاحب کے پاس آ کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے شاید ان پیر صاحب کا معمول ہدیہ نہ لینے کا تھا اس لیے اس مرید نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ ہدیہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ میں تو ہدیہ نہیں بلکہ اپنا ایک خط انہیں دینا چاہتا ہوں۔

☆ ہمارے دادا جی کے پاس ایک آدمی ہدیہ دینے آتا تھا تو دادا جی ان کے ہدیہ میں دیے ہوئے پیسوں کے ساتھ اپنی طرف سے اور پیسے ملا کر دے دیا کرتے تھے۔

☆ ہدیہ دیتے وقت نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی رکھنی چاہئے۔

بعض ہدیے رشوت ہوتے ہیں!

☆ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہدیہ نہیں لیا کرتے تھے بلکہ سختی سے واپس کر دیا کرتے تھے چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) تھے، تو ایسے موقع پر ہدایا اکثر رشوت ہوا کرتی ہیں۔
☆ بعض ہدایا رشوت ہوتی ہیں۔

ایک میرے رشتے دار کے دوست تھے وہ ان کے پاس آئے اور میرے ساتھ کوئی کام تھا اس نے بات کرنے سے پہلے پیشگی مجھے دوسو روپے دیے کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے میں نے منع کر دیا۔ اس نے اصرار بھی کیا مگر میں نے قبول نہیں کیا۔ میرے رشتے دار کے دوست کے ایک اور بھائی تھے ان کا مجھ سے تعلق تھا۔ خیر میں نے جب دوسو روپے کا ان کو منع کیا۔ تو وہ بعد میں مجھ سے کہنے لگے کہ آپ میرے بھائی سے کہیں کہ وہ اپنی زمین میرے نام پر کروادیں۔ میں نے کہا یہ تو مناسب نہیں ہے وہ کہنے لگا کہ آپ سفارش کر دیں بہر حال میں نے معذرت کر دی۔ تو کیا وہ ہدیہ تھا؟ وہ دراصل ہدیہ نہیں بلکہ رشوت تھی۔

☆ رشوت کے لوگوں نے عجیب عجیب نام رکھے ہیں۔ پولیس والے چائے پانی کہتے ہیں۔ باقی بظاہر دیندار لوگ نذرانہ کہتے ہیں بعض اچھے لوگ بھی مریدوں سے طمع کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے اس سے زیادہ ذلیل اور کون ہوگا جو دین کو فروخت کر دے۔

ایک پیر کے مرید کا عجیب خواب!

کسی پیر کے ایک مرید نے خواب دیکھا خیر خواب بڑا عجیب تھا۔ بہر حال مرید صاحب نے آکر پیر صاحب کو خواب کا بتایا ساتھ سنا دینے کی اجازت بھی مانگی، پیر صاحب نے اجازت دے دی۔ مرید کہنے لگا حضرت رات کو بندہ نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کو شہد لگا ہوا ہے اور میں اسے کھا رہا ہوں پیر صاحب بڑے خوش ہو کر کہنے لگے یہ تو میری کرامت ہے مرید نے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضرت آدھا خواب باقی ہے۔ پیر نے کہا وہ بھی سنا دو۔ مرید کہنے لگا کہ حضرت میری انگلیوں پر انسانی پاخانہ لگا ہوا ہے اور آپ اسے چاٹ رہے ہیں۔

☆.....☆.....☆

پچیسویں مجلس

کسبِ حلال کبھی بھی نہ چھوڑیں!

ایک شیطانی فریب!

آپ حسبِ ضرورت حلال کمائی کی کوشش کریں اور حلال کسب کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ شیطان بڑا منصوبہ ساز ہے وہ آپ کو دینداری کے عنوان سے بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے پاس نورانی حجابات بھی ہیں وہ آپ کو اس حجاب سے مارے گا۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ حلال روزی کمانا ایک فرض ہے، دوسرے فرائض کے بعد اسی کا نمبر ہے اس لیے آپ کبھی بھی اسے نہ چھوڑیں۔ آپ کی کسی مدرسے میں تدریس ہے، یا امامت ہے یا آپ پڑھاتے ہیں یا کوئی نوکری ہے تو شیطان تمہاری راہ مارنے کے لیے پہلے توکل کے نام سے اس شغل سے ہٹائے گا شیطان آپ سے کہے گا کہ توکل بڑی چیز ہے اس لیے توکل ہی کو اختیار کر لینا چاہئے باقی یہ سارے دھندلے ہیں بس کہیں کسی مسجد کا کونا پکڑ کر بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ کرتے رہا کرو۔

ناقص توکل کے نقصانات!

اگر آپ شیطانی فریب کا شکار ہو گئے اور آپ نے کما لے کا سلسلہ ختم کر لیا تو شروع شروع میں آپ بڑے خوش ہوں گے آپ سمجھیں گے کہ بس ابھی میں اللہ والا ہو گیا اب آپ کہیں گے کہ میں نے دنیا کو لات مار دی۔ اب میں نے کوئی بھی کام نہیں کرنا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں!! کہ اس سے آپ کا توکل تام نہیں ہوگا۔ بظاہر یہ توکل نظر آئے گا لیکن درحقیقت توکل نہ ہوگا۔ اب اس توکل سے کیا ہوگا یہ ہوگا کہ شروع شروع میں آپ اپنی جمع پونجی سے کام چلاتے رہیں گے۔ یہ پونجی چلتی رہے گی اور آپ یہی سمجھیں گے کہ میرا ایمان بڑھ رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ آپ کی جمع پونجی ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ کو شیطان آپ کے دوستوں کا خیال دلائے گا۔ کہ فلاں دوست بہت اچھا ہے اور فلاں تو اور بھی اچھا ہے۔ الغرض یہ کہ آپ لوگوں کے ہدایا پر انحصار کریں گے جب ہدیہ کی عادت راسخ ہوگی تو پھر آپ کی نظر آہستہ آہستہ لوگوں کی جیبوں کی طرف

ایک سبق آموز واقعہ!

یہاں کر بونہ میں ایک آدمی تھا، وہ شکاری تھا اس سے گزر بسر چلتا تھا۔ ایک دن مجھ سے آکر کہنے لگا کہ مفتی صاحب بس آج سے میں تمام کاموں اور شکار کو چھوڑ کر توکل اختیار کر لیتا ہوں۔ مجھے ان کے حال پر رحم آیا اس لیے میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ مصررہے کہ بس میں اب توکل ہی کروں گا۔ بہر حال اس نے تمام کاموں اور شکار کو خیر باد کہہ دیا۔ پھر وہی ہوا جو ایسے موقعوں پر ہوتا رہتا ہے کہ شروع میں کچھ جمع پونجی تھی اسی پر انحصار رہا اور دل میں یہ خوشی رہی کہ توکل بڑھ رہا ہے پھر کچھ عرصہ بعد جب تنگی ہونے لگی تب وہ پریشان ہونے لگا کچھ دن اسی پریشانی میں گزرے پھر جب مجبوری حد سے تجاوز کر گئی تب ایک دن پھر میرے پاس آکر کہنے لگا: کہ خواب میں، میں نے تیر دیکھے، میں نے ان کو اتنا کہہ دیا جو کاروبار آپ کرنا چاہ

رہے ہیں شروع کریں اور مجھے اندازہ ہوا کہ اس کو پھر شکار اور کاروبار کا شوق ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ آیا اور کہنے لگا مفتی صاحب آپ کا کیا خیال ہے کاروبار اور شکار کے بارے میں، جائز ہے کہ آدمی کاروبار اور شکار کرے یا ناجائز؟ میں نوعیت سمجھ چکا تھا اس لیے میں نے ان سے کہا کہ ہاں جائز ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں یہ تو کل ہے۔ آپ ہمیشہ قرآن و سنت کی روشنی میں چلیں۔

چھیسویں مجلس

اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے!

ایک سبق آموز واقعہ!

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک علاقے میں چوریاں ہونے لگیں اور سخت قسم کی چوریاں تھیں بالآخر محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ عامیانہ لباس پہن کر رات کو رعایا کی خبر گیری کے لیے چل نکلے اور حالت چوروں جیسی بنائی چلتے چلتے ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ پانچ آدمی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں اور اس وقت اتنی رات گئے یہ لوگ یہاں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ خیر محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہ پانچ آدمی چور تھے اور کہیں چوری کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ محمود غزنوی چونکہ عامیانہ لباس میں ملبوس تھے اس لیے انہوں نے پہچان نہیں ملکہ یہ خیال کیا کہ یہ بھی ہماری ہی طرح کا کوئی چور ہے۔ آدمی جیسا خود ہوتا ہے اور دل پروسیا ہی گمان کرتا ہے انہوں نے ان کو پرکھنے کے لئے کہ یہ نیا چور بھی کوئی فن جانتا ہے یا خواہ مخواہ ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ اس لئے ان پانچوں میں سے ایک نے باقیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ ہم چھ ساتھیوں میں سے کس کو کیا فن آتا ہے اور کس میں کیا کمال ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے ایک آدمی سے پوچھا: ہاں بھئی! تمہیں کیا فن آتا ہے اور کیا کمال ہے تمہارے اندر؟ اس نے کہا کہ کوئی خاص کمال تو مجھے نہیں آتا، البتہ اتنا ہے کہ جب کئے بھونکتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ کتے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کمال سنتے ہی وہ باقی پانچوں کہنے لگے کہ یہ تو بڑا کمال ہے تمہارے اندر اور رات کو عموماً کتے بھونکتے ہی ہیں اس لیے سمجھنا بھی ضروری ہے اس لیے آپ کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر اس پوچھنے والے نے ایک دوسرے چور کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں کیا فن آتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ زمین کے جس حصے میں سونا اور خزانہ دفن ہو میں مٹی سونگھ کر خزانہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں ہے یا نہیں؟ یہ کمال سننا تھا کہ سب عیش عیش کرنے لگے کہ واہ بھئی واہ۔ یہ کمال تو چوری میں بہت ہی مفید ہے۔ آپ بہت

ایک دوسرے کے کمالات سننے کے بعد اب یہ مشورہ شروع ہوا کہ پھر آج کی رات چوری کس جگہ کی جانی چاہئے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا: میری رائے یہ ہے کہ آج ہم کیوں نہ بادشاہ ہی کے گھر میں چوری کر لیں۔ کیوں کہ اگر کامیاب ہو گئے تو بہت بڑی دولت ہاتھ آجائے گی اور اگر ناکام ہوئے اور گرفتار ہو گئے تب پھر کیا غم کیوں چھڑانے والا تو ساتھ ہی ہے۔ سب نے اسی بات کو پسند کر لیا اور پھر وہ بادشاہ کے محل کی طرف چلنے لگے۔

ایک دوسرے کے کمالات سننے کے بعد اب یہ مشورہ شروع ہوا کہ پھر آج کی رات چوری کس جگہ کی جانی چاہئے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا: میری رائے یہ ہے کہ آج ہم کیوں نہ بادشاہ ہی کے گھر میں چوری کر لیں۔ کیوں کہ اگر کامیاب ہو گئے تو بہت بڑی دولت ہاتھ آجائے گی اور اگر ناکام ہوئے اور گرفتار ہو گئے تب پھر کیا غم کیوں چھڑانے والا تو ساتھ ہی ہے۔ سب نے اسی بات کو پسند کر لیا اور پھر وہ بادشاہ کے محل کی طرف چلنے لگے۔

جب ہوس آتی ہے تو حقیقت چھپ جاتی ہے!

جب یہ سب لوگ بادشاہ کے محل کے قریب پہنچے تو کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا اور پھر مسلسل بھونکتے ہی رہے۔ ان میں سے جس نے بتایا تھا کہ میں کتوں کی بولی سمجھتا ہوں تو سب نے اس سے پوچھا کہ سنو! کتے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ بڑی خطرناک بات ہے سمجھ نہیں آتا کہ بتادوں یا نہیں؟ ان لوگوں کا تجسس بڑھا کہنے لگے جلدی بناؤ۔ اس نے کہا کتے یہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ تمہارے ساتھ آ رہے ہیں۔

چونکہ ان لوگوں پر ہوس چھائی ہوئی تھی کہ بادشاہ کے گھر میں چوری کرنے سے بہت بڑا مال ہاتھ آنے کی امید تھی اس لیے ان پر یہ حقیقت اور اس کی تاویل انہوں نے یہ کی کہ بادشاہ ہمارے ساتھ ہے کیونکہ ہم نے خود اسے امیر اور بادشاہ تسلیم کیا ہے۔ بادشاہ کے محل پر پہنچ کر سونگھنے والے نے سونگھنا شروع کیا جہاں خزانہ تھا اس نے اس کی نشاندہی کی۔ پھر جو کمند ڈالنا جانتا تھا اس نے واقعی بڑی پھرتی سے کمند ڈال دی۔ چڑھنے والے اس کے اوپر چڑھے۔ عمارت میں نقب والے سے نقب لگوائی گئی اور پھر سارا سونا خزانے سے باہر چوروں کے ہاتھ آچکا تھا۔ محل سے باہر آ کر سونا تقسیم کیا گیا اور ایک دوسرے سے اجازت چاہنے لگے۔ محمود غزنوی نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا:

ساتھیو! اگلی رات کہاں اکٹھے ہونا ہے تاکہ ہم سب پہنچ سکیں دوسرا یہ کہ سب ایک دوسرے کو اپنے اپنے گھر کا پتہ بتلا دیں تاکہ ضرورت پڑی تو پھر کوئی مشکل نہ ہو۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا اور سب کے گھروں کے پتے لیے اور دیے گئے۔ سارے پتے لے کر محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ واپس محل میں آ پہنچے اور ان کی گرفتاری کے لئے فوراً اسی وقت فوجی لشکر کے پانچ چھوٹے چھوٹے دستے بنائے گئے اور ان پانچ مقامات کی طرف روانہ کر دیے گئے اور وہ گھوڑے سوار ہر ایک چور کے دروازے پر ان سے پہلے پہنچ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پانچوں لٹی دولت سمیت شاہی دربار میں بادشاہ کے حضور پیش کیے گئے۔ صبح کے وقت جب محمود غزنوی شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ تخت شاہی پر سر تا پاؤں غصے سے بھرے ہوئے شیر کی طرح بیٹھے تھے، شاہی دربار میں بادشاہ کے غیظ و غضب کے سامنے سب درباری مارے خوف و ہیبت کے بت بنے

ایک دیو ہیکل جلا دنگی تلوار سونے حکم شاہی کا منتظر تھا کہ اُدھر سے اشارہ ہوتے ہی ادھر پانچوں کے سر قلم ہوں۔ حالت تو ان پانچوں کی بہت خراب ہو رہی تھی لیکن ان میں وہ شخص کہ جس نے کہا تھا کہ میں رات میں جسے دیکھ لوں صبح اسے پہچان جاتا ہوں، اس ایک کی حالت مختلف تھی وہ کبھی تو اپنے اور ساتھیوں سے بھی زیادہ خوفزدہ ہو جاتا تھا کہ بادشاہ ہمارے کرتوتوں سے واقف ہے اور کبھی امید کی کرن اس کے دل میں پیدا ہوتی تھی کہ شاید بادشاہ سر ہلا کر ہمیں معاف کر دے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب جلا د کو حکم دینے ہی والے تھے اور وقت قریب ہو گیا۔ اطمینان کے آثار دیکھے تو ان سے پوچھا تو وہ عرض کرنے لگا کہ مجھے آپ سے ایک عرض ہے اگر اجازت ہو تو پیش کر دوں؟ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دے دی۔ وہ کہنے لگا: کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے جس کمال کا اظہار کیا تھا اس نے اس کمال کا مظاہرہ بھی کر دیا ہے اور ہر ایک اپنے اس کمال میں سچا ہے۔ صرف ایک کے کمال کا مظاہرہ باقی ہے اس کو چاہئے کہ وہ اپنے کمال کا مظاہرہ کرے۔

سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر مسکرا نے لگے، پھر ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے: تم سب کی معافی کی صرف ایک ہی صورت ہے وہ یہ ہے کہ تم سب صدقِ دل سے توبہ کر لو۔ وہ سب کہنے لگے۔ کہ ہم نے گرفتار ہوتے ہی سچی پکی توبہ کر لی تھی۔ اب دوبارہ آپ کے سامنے اس کا اقرار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ سلطان کو جب ان کی توبہ کا یقین ہو چلا کہ واقعی ان کی توبہ سچی ہے تو سلطان نے اپنی داڑھی سے اشارہ کیا جس کی برکت سے وہ سب رہا کر دیے گئے۔ ۱۔

واقعہ سے ماخوذ سبق!

اس واقعے سے ماخوذ سبق یہ ہے:

☆ دنیا میں ہر وقت، ہر گھڑی اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہماری ہر حرکت اور ہر سکون پر باخبر گواہ ہے۔

☆ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی جائے تو یہ معرفت آخرت میں کام آئے گی۔ جس کا دل اس دنیا میں بیٹھا ہوا جس نے اپنے رب کو پہچانا ہوگا کل قیامت میں وہ اپنے رب کو دیکھ سکے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔

ستائیسویں مجلس

اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت کو اپنا مقصود اصلی بنائیں ایک بادشاہ اور اس کے وزیر کا دلچسپ قصہ! آج ایک اور واقعہ سناؤں گا اور وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا اس کا ایک وزیر بھی تھا۔ ایک دن بادشاہ نے وزیر کو بلا کر کہا کہ مجھے آپ سے تین سوال کرنے ہیں، ان تین سوالات کے لیے تین دن کی مہلت دے دیتا ہوں اگر آپ نے ان تین دنوں میں جوابات ٹھیک ٹھیک بتا دیے تو پھر تو اعزاز و اکرام سے نوازوں گا۔ لیکن اگر تین دن میں آپ سے ان سوالوں کے جوابات نہ بن پڑے تب تمہیں قتل کروادوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے وہ تین سوال بتائے جن میں:

- (۱): پہلا سوال یہ تھا کہ وہ کیا چیز ہے جسے ساری دنیا کے لوگ مانتے ہیں کوئی بھی اس کا منکر نہیں ہے۔
 - (۲): دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سا جھوٹ ہے جسے ساری دنیا کے لوگ سچ سمجھتے ہیں۔
 - (۳): تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ کیا چیز ہے جس کے سامنے ساری دنیا کے لوگ جھکتے ہیں چاہے وہ بادشاہ یا وزیر، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت غرض کوئی بھی ہو وہ اس چیز کے سامنے جھکتا ہے تو ایسی کیا چیز ہے۔
- وزیر ان سوالوں اور تین دن کی مہلت کے ساتھ اپنے گھر کی طرف انتہائی پریشانی کے عالم میں روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے سوال نمبر ایک کو لیا پہلے سوال دہرایا پھر جواب سوچنا شروع کیا، وہ سوچنے لگا کہ وہ کیا چیز ہے جسے ساری دنیا کے لوگ مانتے ہوں۔ سوچتے سوچتے ذہن میں جواب آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہیں کچھ خوشی بھی ہوئی کہ ایک سوال تو حل ہو چلا، لیکن پھر خیال آیا کہ کجحت دہر یہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں تو یہ جواب تو ٹھیک نہ ہوا اس لیے کہ بادشاہ نے کہا تھا کہ سب لوگ اسے مانتے ہوں اب اگر میں کہوں کہ اس سوال کا جواب اللہ ہے تو بادشاہ کہے گا کہ دہر یہ تو اللہ کو نہیں مانتے، تب پھر میں کیا کروں گا؟ غرض یہ کہ وزیر نے اس سوال کا دوسرا جواب تلاش کرنا شروع کیا۔ سوچتے سوچتے خیال آیا کہ ہونہ ہوا اس کا جواب رسول ہے کیونکہ رسول کو سارے لوگ مانتے ہیں، لیکن پھر فوراً خیال آیا کہ نہیں بہت سارے بدقسمت و بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ جو رسول کو بھی نہیں مانتے تو جواب یہ بھی نہ ہوا۔ پھر اس نے دماغ پر زور ڈالا اور

نئے سرے سے سوال نمبر ۱ کا جواب تلاش کرنا شروع کیا ہر چند کوشش کی مگر ناکامی ہی کا سامنا رہا۔ مجبور ہو کر وزیر نے یہ سوال ایک طرف کیا اور دوسرے سوال کا جواب سوچنا شروع کیا سوال تھا کہ وہ کون سا جھوٹ ہے جسے ساری دنیا والے سچ سمجھتے ہیں، کافی غور خوض ہوا، سوچ و بچار ہوئی لیکن اس سوال کا بھی کوئی معقول جواب نہ بن پڑا۔ اس سوال کے جواب سے بھی مایوس ہو کر وزیر نے تیسرے سوال کا جواب ڈھونڈنا شروع کیا۔ سوال تھا کہ وہ کیا چیز ہے جس کے سامنے ساری دنیا کے سب لوگ جھکتے ہیں۔ سوچتے سوچتے دماغ میں درد اٹھنے لگا لیکن جواب کوئی نہیں۔ پہلا دن مکمل ضائع ہوا۔ مہلت کے صرف دو دن جبکہ سوالات پورے تین کے تین جوں کے توں لا جواب باقی تھے۔

دوسرے دن پڑھے لکھے اور سمجھدار اور بلا کی ذہانت رکھنے والے افراد کی طرف رجوع کیا گیا سوالات انہیں بتائے گئے، غور و فکر شروع ہوئی اور جوابات سوچے جانے لگے دن ختم ہوا لیکن نتیجہ صفر ہی رہا کسی سوال کا کوئی بھی معقول جواب نہ بن سکا۔ اگلا دن آخری تھا اور بس مہلت ختم ہو جاتی تھی مہلت کے خاتمے کے ساتھ ہی وزیر کا بھی خاتمہ ہو جانا تھا۔ تیسرے دن وہ کھیتوں میں سرگرداں پھر رہا تھا کہ موت میرے سر پر کھڑی ہے اور کل میرا خاتمہ ہو جائے گا۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک بوڑھے کسان پر سے ہوا جو اللہ والا آدمی تھا اللہ والے حلال کسب کرنے والوں میں ملتے ہیں وہ مل جل رہا تھا۔ اس نے وزیر کو پریشان دیکھ کر پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ آئیں اپنا بوجھ ہلکا کریں۔ آدمی جب اپنا غم اور پریشانی کسی دوسرے کو بتاتا ہے اور وہ اس کو تسلی دیتا ہے تو اس کا غم اور پریشانی ہلکی ہو جاتی ہے۔ دونوں ایک پگڈنڈی پر بیٹھ گئے بوڑھے نے پوچھا آپ کو کیا ہوا۔ وزیر کہنے لگا کہ یہ بڑی درد بھری داستان ہے وزیر نے ان تین سوالات کا قصہ اس کسان کو بھی سنا دیا۔ کسان سوالات سن کر چونک اٹھا اور کہنے لگا ارے بھئی وزیر اتنے آسان سوالات بھی تم سے حل نہ ہوئے کمال کی بات ہے؟ یہ تو میں ابھی اور اسی وقت بتا دوں؟

یہ کہتے ہی اس نے جوابات بتانا شروع کیے کہ پہلے سوال کا جواب موت ہے کیوں کہ موت ایسی چیز ہے کہ اس کا انکار ساری دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا نہ ہی کر سکتا ہے۔ وزیر نے سوچا تو جواب واقعی یہی تھا۔ پھر کسان کہنے لگا کہ دوسرے سوال کا جواب یہ دولت جاگیر، زمین اور اس طرح کی چیزیں ہیں کیونکہ لوگ کہتے

ہیں کہ یہ سب ہمارے ہیں اور اس بات کو سب لوگ سچ بھی سمجھتے ہیں جبکہ یہ ہے جھوٹ۔ کیونکہ یہ ساری جاگیریں ہماری نہیں ہیں بلکہ ہم سے پہلے کسی اور کی تھی اور ہمارے بعد بھی کسی اور کی ہی ہوں گی۔ وزیر نے سوچا تو یہ جواب بھی ٹھیک تھا۔ اب تو وزیر اس کسان کا حد درجے معتقد ہو گیا اور بے تابی سے تیسرے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ کسان نے کہا پہلے کھانا کھاتے ہیں کھانا تیار ہے وزیر نے دو دن سے کچھ نہیں کھایا تھا بڑے مزے لے کر کھانا کھایا اور مطمئن تھا کہ تیسرے سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ کھانے کے بعد کسان نے کچھ لسی بچائی تھی اور کسان کے پاس ایک شکاری کتا بھی تھا جو انہوں نے ایک درخت کے سایہ میں باندھا تھا کھانا کھانے کے بعد وزیر نے تیسرے سوال کا جواب پوچھا۔ لیکن کسان نے کہا تیسرا جواب بتانے سے پہلے آپ سے میری ایک شرط ہے کہ وہ آپ پوری کریں گے۔ وزیر خوشی آمادہ ہو گیا کیونکہ اسے تو ہر حال اور ہر قیمت پر جواب چاہئے تھا۔ ایک شرط کیا وہ کئی ہزار شرطوں کے لیے تیار تھا۔ بہر حال کسان نے ایک بڑا کٹورا لیا اس میں روٹی کے ٹکڑے کیے اوپر بچی ہوئی لسی ڈالی اس روٹی کو نرم کیا پھر یہ کٹورالے جا کر اپنے کتے کے سامنے رکھ دیا اور آکر وزیر سے کہنے لگا کہ میری شرط یہ ہے کہ آج آپ میرے اس کتے کے ساتھ کھانا کھائیں گے وزیر نے اس کسان کی بڑی منتیں کیں کہ یہ شرط نہ رکھیں یہ بڑی مشکل شرط ہے۔ لیکن وہ بھی کوئی کچا آدمی نہ تھا ایک ذرہ بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ بالآخر جب وزیر نے بھانپ لیا کہ کسان کسی صورت بھی شرط چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوگا چونکہ جواب تو اسے ہر حال میں چاہئے تھا، مجبور ہو کر وہ اٹھا اور کتے کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور اسی کٹورے میں اس کتے کے ساتھ نرم روٹی کھانے کے لئے جھک گیا۔ جوں ہی وہ جھکا لقمہ اٹھایا تو کسان نے لپک کر اس کا سر اور گردن پکڑی انہیں اٹھا کر اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگا آپ نے ہماری شرط پوری کر لی بس اب جواب سنو تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر آدمی مقصد کے سامنے جھک جاتا ہے جیسے ابھی آپ جھکے تھے۔ چونکہ تیسرے سوال کا جواب آپ کو ہر حال میں مطلوب تھا اور وہ جواب آپ کا مقصد بن چکا تھا اس لیے آپ میری اس گھٹیا شرط کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ وزیر اس کسان کی فراست اور ذہانت سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوا، وزیر خوشی خوشی گھر واپس آیا مہلت ختم ہو گئی تھی اور بادشاہ انتظار میں تھا کہ اتنے میں وزیر داخل ہو اور وزیر کے آتے

ہی بادشاہ نے جوابات پوچھے جو وزیر نے ایک ہی سانس میں سنا ڈالے۔ بادشاہ نے حسب وعدہ وزیر کا اعزاز و اکرام کیا۔

واقعہ سے حاصل شدہ سبق!

اس واقعے میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اپنا مقصد و مطلب اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کو بنالیں تو پھر ہمارے لیے کوئی کام مشکل نہ ہوگا، نہ تلاوت مشکل ہوگی نہ نماز نہ ہی روزہ اور نہ ہی دیگر عبادات۔ آپ دیکھیں کہ زمیندار کھیت کو مقصد بناتا ہے تو پھر اس کھیت کے لئے زمیندار کورات تین بجے جاگنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ سلمان خیل پشاور کے مضافات میں واقع ایک گاؤں کا نام ہے میں، میں نے خود دیکھا کہ رات تین بجے ایک آدمی زمین میں کام کر رہا تھا اور عجیب بات یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے کاموں میں ریاکاری بھی نہیں کرتے ہیں بلکہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ کام کرے گا۔ اس لیے ہم بھی کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے مقصد کے حصول میں لگے رہیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے بس ہم اپنے رب کی خوشنودی کے حصول کے لئے کام کرتے رہیں۔

دنیا اور آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ نما مثال!

فرمایا انسان کی فطرت ہے کہ نقد کو زیادہ پسند کرتا ہے نسبت ادھار کے۔ اب دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار ہے۔ آپ دنیا کی محبت سے بچیں۔ دنیا کی محبت سے بچنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کمانا ہی چھوڑ دیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی وجہ سے آخرت کو نہ چھوڑیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، انتہائی نیک اور انتہائی خوش اخلاق تھا، چونکہ وہ اکلوتا بیٹا تھا اس لیے بادشاہ کو اس سے حد درجہ محبت تھی۔ جب وہ شہزادہ جوان ہوا تو اس بادشاہ نے اس کے لیے رشتے کی تلاش شروع کی الغرض یہ کہ کچھ عرصے کے بعد ایک انتہائی نیک اور حسین و جمیل لڑکی سے شہزادہ کا رشتہ طے ہوا پھر شاہی دھوم دھام کے ساتھ اس شہزادے کی شادی ہوئی۔ زندگی یونہی چلتی رہی یہاں تک کہ شہزادہ کی شادی کو ایک سال مکمل ہوا۔ ایک دن ملکہ نے اپنی بہو سے باتوں باتوں میں یہ پوچھا کہ کیا ہم پوتے یا پھر پوتی کی امید رکھیں.....؟ ملکہ کی بات کا سننا تھا کہ وہ شہزادی زار و قطار رونے لگی۔ ملکہ

کو بڑی حیرت ہوئی کہ آخر یہ میری بہو کس بات پر روئی ہے۔ پھر اس نے قصہ پوچھا تو بہو نے اسے بتایا کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے تب سے میں نے قریب سے تمہارے بیٹے کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ ملکہ بڑی پریشان ہوئی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر اس نے جلدی جلدی بادشاہ کو اس بات کی اطلاع کردی اور ساتھ ہی تاکید کی کہ جلد سے جلد صورت حال معلوم کر لی جائے۔ بادشاہ کو کبھی بہت بڑا صدمہ ہوا کہ شہزادہ سے انہیں یہ توقع تو نہ تھی؟ یہ آخر اس نے کیا کیا اور ایسا کیوں کیا؟ بادشاہ نے فوراً وزیر کو آدمی بھیج کر بلوایا۔ وزیر کو واقعہ سنا کہ بادشاہ نے کہا کہ مجھے جلد از جلد صورت حال بتلا دی جائے وزیر نے حامی بھری اور صورت حال جاننے کے لیے چل پڑا۔ تفتیش کرتے کرتے وزیر کو یہ بات معلوم ہوئی کہ شاہی محل سے کچھ دور ایک مکان میں ایک بڑا بھارتی ہے جو کہ بڑی مکارہ ہے اس نے شہزادے پر جادو کر لیا ہے جس کی وجہ سے شہزادہ اس پر عاشق ہو گیا ہے اور شہزادے نے بغیر کسی کو بتائے ہوئے اس سے شادی بھی کر لی ہے۔ اس لیے شہزادہ بجائے اپنے گھر کے چھپ چھپا کر رہیں جاتا ہے پھر صبح اپنے گھر آتا ہے۔ وزیر نے بادشاہ کو آ کر ساری صورت حال سے آگاہ کیا بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہئے؟ وزیر نے کہا کہ اس کا تو ایک ہی علاج ہے کہ کسی طرح جادو کو ختم کروادیا جائے بادشاہ کو یہ رائے پسند آئی چنانچہ فوراً جادو ختم کرنے والے عامل بلائے گئے اور پھر ان کے ذریعے شہزادہ کا جادو ختم کروایا گیا جادو ختم ہوتے ہی شہزادے کی تو جیسی آنکھیں کھل گئیں ہوں اس نے ایک نظر اس بڑے بھارتی پر ڈالی تو اس سے شہزادے کو گھن آنے لگی کہ یہ کیا مصیبت ہے اور میں اس پر کیسے عاشق ہو گیا ہوں۔ خیر شہزادہ وہاں سے بھاگا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے کسی آدمی کی آنکھیں بالکل بند ہوں اور ناک بھی بند ہو وہ آدمی اسی حال میں ڈھیر سارے پانخانے کے بیچوں بیچ لیٹا ہوا ہو۔ تو چونکہ اس پر حقیقت پوشیدہ ہے اس لیے وہ بڑے سکون سے ہوگا چونکہ پانخانہ بھی نرم ہوتا ہے اس لیے اسے یہ نرمی بڑی بھلی معلوم ہوگی اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں گلقدن یا حلوے کے اوپر لیٹا ہوا ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے گی اور ناک کھلے گی تب اس پر حقیقت آشکارا ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ ایک دم اچھل کر اٹھے گا کہ میں یہ کس گند میں پڑا ہوا ہوں۔ لہذا وہ جائے گا اور فوراً غسل کر کے اس پانخانے کے تمام تر اثرات سے خود کو پاک صاف کرے گا تب جا کر کہیں اسے چین آئے گا۔ تو شہزادے پر بھی اس بڑے بھارتی کی

حقیقت کھل چکی تھی اس لیے وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ گھر آ کر جب اس نے اپنی جوان اور باحیا، حسین و جمیل بیوی دیکھی تو مارے خوشی کے وہ بیہوش ہوتے ہوتے رہ گیا۔

واقعہ سے حاصل شدہ سبق!

اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جس طرح شہزادے پر بڑھیا نے جادو کا عمل کیا اور اسے اس کی جوان و حسین بیوی سے دور رکھ کر خود پر عاشق بنایا تھا تو بعینہ ہماری بھی یہی حالت ہے سارے انسان شہزادے اور اللہ کے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر شہزادے کے لیے حسین ترین جنت بنائی ہے لیکن اب ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ دنیا ایک بڑھیا ہے اس بڑھیا نے اپنی محبت کا ہم پر ایسا جادو کر ڈالا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی اصل جگہ جنت سے غافل ہیں اور اس بد شکل و بد صورت بڑھیا کو جادو کے زور سے حسین سمجھ کر اسی سے تعلق بنائے بیٹھے ہیں اب ہم پر سے اس جادو کو ختم کرنا ہوگا تاکہ ہم حسین جنت کا واقعی حسن دیکھ سکیں اور اس مکار و بدکار و بد صورت بڑھیا دنیا کی حقیقت بھی ہم پر عیاں ہو۔ تو اس کے لئے مجاہدے ہیں اور مجالس ذکر ہیں اور نیک صحبت ہے کہ جس کی برکت سے ہم پر سے دنیا کا جادو ختم ہو جائے گا تو جب دنیا کی محبت کا جادو ہمارے دل پر سے ہٹ جائے گا تب پھر ہم دل کی آنکھ سے آخرت کا حسب دیکھ سکیں گے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دل کی آنکھ سے آخرت کی عزت و شوکت دیکھ لی تو پھر دنیا کی شوکت تمہیں مردار نظر آئے گی اور تم اس سے خود کو بچانے کی کوشش شروع کر دو گے۔

اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل سے محبت کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے سچی دوستی کر لیں اور اس میں انسان کی دنیا آخرت کی کامیابی، ترقیاں، راحتیں اور لذتیں ہیں۔

دوست تین قسم کے ہوتے ہیں!

(۱): زبانی دوستی۔ صرف عارضی دوستی ہو، زبانی جمع خرچ ہو بس اس سے آگے کچھ بھی نہ ہو۔

(۲): مفاد پرستی والی دوستی۔ بس یہ کہ اپنے مطلب کی غرض سے دوستی ہو، جہاں مفاد پرستی میں کوئی

رکاوٹ آئی دوستی بھی ختم ہوگئی۔

۱۔ مثنوی مولانا روم رحمہ اللہ۔

(۳): دلی دوستی قائم رہے اصل دوستی یہی ہے کہ خوشی میں غمی میں آسانی میں مشکل میں غرض یہ کہ ہر حال میں تعلق ہے اور پریشانیوں میں ہاتھ بٹائے اور اس کی وجہ سے یہ دوستی ختم نہیں ہوتی ہو بلکہ اور زیادہ ہو۔ تو یہ دوستی اصل ہے۔ لیکن اس جگری دوستی کے لیے کسی قدر علم کا ہونا بھی ضروری ہے ورنہ صرف ظاہر داریاں بسا اوقات نقصان دیتی ہیں۔

ایک دوست کی جہالت کا واقعہ!

اس پر ایک جاہل دوست کا واقعہ یاد آیا واقعہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی یہ بات عرض کی ہے کہ اصل دوستی دل کی دوستی ہے جو کہ پریشانی اور مصیبت کے وقت بھی برقرار ہوتی ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سچی دوستی کو اس شعر میں بیان فرمایا ہے:

دوست آں باشد کہ گیرد دست دوست
در پریشانی و در حال در ماندگی

”دوست وہ ہوتا ہے کہ مشکل گھری اور پریشانی کے وقت میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑے۔“

اب واقعہ یہ ہے کہ دو دوست تھے جن کی دوستی بہر حال گہری تھی۔ خیر اب یہ ہوا کہ ایک دن ان میں سے ایک کا کسی دوسرے آدمی سے جھگڑا ہو گیا وہ دونوں آپس میں دست بگر بیان ہو کر ایک دوسرے کو مارنے لگے اب ان دوست صاحب نے یہ کیا کہ اپنے ہی دوست کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے، پہلے پہل تو اس نے چھڑانے کی کوشش کی جب نہ چھڑا سکا تو غصہ میں آ کر کہنے لگا: ارے یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے تم نے وہ مجھے مسلسل مارے جا رہا ہے اور تم ہو کہ نہ تو میری مدد کر رہے ہو بلکہ الٹا میرے ہاتھ پکڑ رکھے ہیں اے احمق مجھے چھوڑ دو خیر اس نے پھر بھی نہ چھوڑا مارنے والے کا جب خوب جی ٹھنڈا ہوا تو اس نے سوچا کہ اب مجھے بھی بس کر دینا چاہئے یہ سوچا اور پھر وہ چلا گیا تب وہ اپنے احمق دوست کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا: ہاں بھئی اب بتاؤ یہ تم نے کیا عقلمندی کی اور کیوں کی؟ وہ کہنے لگا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں ہوں آپ کا سچا اور مخلص دوست۔ اور مخلص اور سچے دوست کی پہچان یہ ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ مشکل گھری میں دوست کا ہاتھ پکڑے تو اب میں نے دیکھا کہ وہ آپ کو مار رہا تھا تو آپ پر گویا ایک مشکل

اب دیکھیں یہ ہے جہالت کا کرشمہ کہ شیخ سعدی کی بات کو اپنی کم عقلی سے اس نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ سچی دوستی کے ساتھ ساتھ علم بھی ضروری ہے ورنہ تو پھر یہی حال ہوگا کہ جو بیان کیا گیا ہے۔ آپ علماء سے پوچھ پوچھ کر زندگی گزاریں خود کتابیں دیکھ دیکھ کر اپنی سمجھ سے عمل نہ شروع کریں اس سے نقصان کا اندیشہ ہے مسائل میں علماء سے تحقیق کر لیا کریں۔

اس پر مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا وہ یہ ہے کہ ایک امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور بڑے زوروں کے ساتھ ہل رہے تھے بھی دائیں سے بائیں ہلتے تھے اور کبھی آگے سے پیچھے کبھی اوپر نیچے لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ میاں جی کیا کر رہے ہیں۔ خیر جب انہوں نے سلام پھیرا تو مقتدیوں نے ان سے کہا کہ آج تو آپ کی عجیب نماز دیکھی ہے ایسی نماز تو ہم نے کبھی کسی کی دیکھی ہی نہیں اس کا راز ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس قدر شدت سے کیوں ہل رہے تھے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ آپ ﷺ ہلکے نماز پڑھاتے تھے۔ ان لوگوں کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا کہ ایسا تو ہم نے پہلی بار سنا ہے اس لیے اگر مناسب ہو تو آپ کتاب بھی دکھا دیں گے وہ خوشی سے کہنے لگا کیوں نہیں! ضرور دکھاؤں گا یہ کہا اور پھر کتاب لا کر انہیں دکھانے لگے۔ ان لوگوں نے جب کتاب دیکھی تو اس میں یہ لکھا تھا آپ ہلکی نماز پڑھایا کرتے تھے ہلکی سے مراد یہ کہ زیادہ لمبی نماز پڑھانے کو آپ ﷺ پسند نہیں فرماتے تھے آپ ﷺ ہلکی نماز پڑھاتے تھے تو اس آدمی نے ہاپرز بر پڑھنے کے بجائے زیر پڑھ دیا اور اس ذرا سی غلطی سے بات کہاں سے کہاں تک جانپائی۔ بہر حال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علماء کرام سے پوچھ کر زندگی گزاریں۔

دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے نیک کاموں میں بڑھنے کی کوشش کریں دنیا کی محبت کو

١٠ عن انس رضي الله عنه ان رسول الله ﷺ كَانَ مِنْ أَخْفِ النَّاسِ صَلَوةً فِي تَمَامٍ.

ترجمہ: ”صحابیؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ لوگوں میں سے ہلکی نمازی پڑھانے والے تھے۔“ رواہ مسلم: ۱/۱۸۸

كتاب الصلوة: باب امر الائمة بتخفيف الصلوة في تمام.

کم کر دیں اور اچھی صحبت اختیار کریں، علماء کی صحبت، مشائخ کی صحبت مسجد میں درس ہو رہا ہے۔ تبلیغ والے تعلیم کر رہے ہیں وغیرہ میں شرکت یہ سب اچھی مجالس ہیں۔ تجربہ کار علماء کرام سے ہر حال میں رابطہ رکھیں کیوں کہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ”قیامت کے قریب لوگ جہلاء سے مسائل پوچھیں گے اور وہ جاہل لوگ بغیر علم کے مسئلے بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔“ حدیث بالا کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری ہیئت علماء کی سی ہوگی اور ہوں گے جاہل۔ وگرنہ موچی اور لوہار سے تو عام عوام مسائل نہیں پوچھتے۔ یاد رکھیں! بعض لوگ کہیں سے چند مسائل سیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ بس جی اب ہم بھی عالم ہو گئے ہیں نہیں ایسی بات ہرگز نہیں اس لیے آپ مسائل کے بارے میں تجربہ کار علماء سے رابطہ رکھیں۔

ایک عالم نما جاہل کا واقعہ!

ایک عالم ایک دفعہ دینی طالب علموں کو سبق پڑھا رہے تھے کہ اتنے میں ایک انتہائی وجیہہ شخص آیا اور آکر حضرت کے قریب بیٹھا۔ شکل و صورت، چہرے مہرے اور لباس و اطوار سے وہ بہت بڑے محقق عالم معلوم ہو رہے تھے۔ مولانا نے جب انہیں دیکھا تو ان کے ادب و احترام کے پیش نظر محتاط ہو کر بیٹھے کہ کہیں غلطی کر جاؤں ورنہ شرمندگی ہوگی اور سبق بدنام ہو جائے گا۔ وہ شخص کافی غور سے مدرس کے سامنے رکھی ہوئی کتاب کو دیکھتا رہا۔ دیکھتے دیکھتے اس نے ایک حرف سے متعلق پوچھا کہ مولانا صاحب یہ واؤ ہی ہے ناجس کا بڑا سر ہے۔ بس پھر کیا تھا اس کا منہ کھولنا تھا کہ ساتھ ہی اس کی حقیقت بھی سامنے آگئی کہ بس صرف ظاہری وجاہت علماء کی سی تھی باقی وہ غریب علم تو کیا وہ ب اور قاعدہ بغدادی سے بھی ناواقف تھا۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ علماء سے ہی رابطہ رکھیں باقی غیر علماء جو ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں عابد و زاہد ہوتے ہیں آپ ادب و احترام ان کا بھی کریں لیکن مسائل صرف علماء سے ہی پوچھیں کسی غیر عالم عابد سے نہ پوچھیں خواہ وہ بزرگی میں بہت بڑا ہی کیوں نہ ہو۔

۱۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ أَنْتَزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَمَّتْ الْبِلَادُ فُجُورًا وَافْتُرِيَ عِلْمٌ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. (اخرجه مسلم: ۲ / ۳۴۰ كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه. وبخاري: ۲۰ / ۱ كتاب العلم باب كيف يقبض العلم.)

اٹھائیسویں مجلس

ذکر اللہ کی اہمیت!

(خطبہ ابتدائیہ کے بعد) ﴿اَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ

ط ۱۹﴾ (المجادلة: ۱۹)

”ان پر شیطان نے پورا تسلط کر لیا ہے سو اس نے ان کو خدا کی یاد بھلا دی یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں

خوب سن لو کہ شیطان کا گروہ ضرور برباد ہونے والا ہے۔“ (بیان القرآن)

ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ (الزخرف: ۳۶)

”اور جو شخص اللہ کی نصیحت (یعنی قرآن) سے اندھا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے

ہیں سو وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔“ (بیان القرآن)

شیطان ذکر سے انسان کو غافل کرتا ہے!

ان مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر شیطان نے غلبہ پالیا ہے، تو

شیطان نے غلبہ پا کر انہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ اب یہ شیطانی گروہ ہے، خبردار! سنو! شیطانی گروہ

نقصان اٹھانے والا ہے۔ دوسری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب آدمی ذکر سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پر

شیطان مسلط کرتے ہیں پس وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے: ”شیطان انسان کے دل پر

سوئڈ رکھتا ہے جب یہ ذکر کرتا ہے تو شیطان وہ سوئڈ ہٹا دیتا ہے۔“ جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس پر فرشتوں

کی توجہات ہوتی ہیں اور جب غافل رہتا ہے تو اس پر شیطان مسلط ہوتا ہے۔ آپ ﷺ سے پوچھا گیا

۱۔ مِمَّنْ أَدْمَىٰ لِقَلْبِهِ بَيْنَانٍ فِي أَحَدِهِمَا الْمَلَكُ وَفِي الْآخَرِ الشَّيْطَانُ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ خَنَسَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ

اللَّهُ وَضَعَ الشَّيْطَانُ مِنْقَارَهُ فِي قَلْبِهِ وَوَسَّوَسَ لَهُ. (رواہ حصن حصین علامہ ابن جوزی رحمہ

اللہ: ۲۹) وفي رواية الشَّيْطَانُ جَائِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَوَسَّوَسَ.

(اخرجه مشكوة المصابيح: ۱۹۹ از بخاري تعليقا.)

کہ سب سے زیادہ اجر کمانے والا مجاہد کون ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: سب سے زیادہ ذکر کرنے والا، پھر آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ صالحین میں سب سے زیادہ اچھے کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا جو لوگ زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح نماز، حج، صدقہ اور زکوٰۃ سب کے بارے میں یہ سوال ہوا تو جواب سب کا وہی آیا کہ کثرت سے ذکر کرنے والے سب سے زیادہ اچھے ہیں یہ جوابات سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے:

((ذَهَبَ الذَّاكِرُونَ بِكُلِّ خَيْرٍ)) ۱

”بھلائیاں تو ساری ذکر کرنے والے لے گئے ہیں۔“

نبی کریم ﷺ نے جواب میں فرمایا:

((أَجَلٌ))

”جی ہاں!“ واقعی بھلائیاں سب ذکر کرنے والے لے گئے ہیں چونکہ ذکر تمام اعمال کے لیے بمنزلہ روح کے ہے اس لیے روح والے اعمال زندہ اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے: ”ذکر کرنے والوں کی مثال زندہ کی سی ہے اور نہ کرنے والوں کی مثال مردہ کی سی ہے۔“ ۲

میر گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ!

میر گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک بزرگ گزرے ہیں انہی کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کہیں دور سے ان کی ملاقات کی غرض سے آ رہا تھا خیر وہ شخص جو خواب رات کو دیکھتا دن میں وہی تعبیر وہی واقعہ سامنے آتا سفر کرتے کرتے جب وہ شخص کچھ قریب پہنچا تو ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی

۱ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ أَيُّ الْمُجَاهِدِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ أَكْثَرُهُمْ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكْرًا قَالَ فَأَيُّ الصَّالِحِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ أَكْثَرُهُمْ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكْرًا ثُمَّ ذَكَرَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَالْحَجَّ وَالصَّدَقَةَ، كُلُّ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجَلٌ. (رواه الترغيب والترهيب: ۴۰۰/۲)

۲ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

(اخرجه البخاري: ۱/ ۹۴۸ كتاب الدعوات: باب فضل ذكر الله تعالى)

کہہ رہا ہے کہ میر گرامی نامی بزرگ فوت ہو چکے ہیں۔ آنکھ کھلی تو وہ صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے۔ پہلے پہل تو اسے خیال آیا کہ بس اب مجھے واپس جانا چاہئے کیوں کہ یہاں آنے کا مقصد ہی ان کے ساتھ ملاقات تھی اب جب کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اب وہاں کیا کرنا ہے لیکن پھر اس نے سوچا کہ چلو اب اتنا آہی گیا ہوں تھوڑا سا فاصلہ اور رہتا ہے اس لیے جا کر دیکھ لیتا ہوں کہیں میرے خواب کا کوئی اور مطلب نہ ہو۔ خیر یہ سوچ کر وہ پھر چلا اب جب وہ میر گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں میں پہنچا تو لوگوں سے ان کا حال پوچھا کہ کیسے ہیں؟ جواب ملا کہ خیریت سے ہیں وہ شخص بڑا حیران ہوا بہر حال پھر وہ ان کے گھر آیا دیکھا تو واقعی خیریت سے تھے، ابتدائی علیک سلیک اور حال احوال کے بعد اس شخص نے دوران سفر دیکھا خواب سنایا۔ خواب سن کر میر گرامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس رات کی وجہ سے میرے ذکر کا جو معمول تھا وہ رہ گیا تھا چونکہ حدیث میں ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ سے دی گئی ہے اس لیے پھر اس رات گویا عالم امثال کی دنیا میں، میں مردوں میں شامل ہو گیا تھا۔ ۱

شرعی اصطلاحات خراب نہ کریں!

قرآن کریم میں ذکر کے بارے میں آتا ہے:

﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ (العنکبوت: ۴۵)

”اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔“ (بیان القرآن)

بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ جی جہاد بھی ذکر ہے، تبلیغ بھی ذکر ہے، تعلیم بھی ذکر ہے بس یہ سب ذکر ہیں ٹھیک ہے کسی درجے میں بے شک یہ تمام اعمال ذکر بھی ہوں گے لیکن اس کا یہ مطلب بھی تو نہیں کہ ذکر کا الگ سے وجود ہی کوئی نہیں یہ تو اصطلاحات کو ختم کر دینے کی کوشش ہے۔ آپ دیکھیں کہ نماز کا معنی ہے ”دعا“ لیکن نماز سے دعا کوئی بھی مراد نہیں لیا کرتا بلکہ ایک خاص عبادت مراد لیتے ہیں تو اسی طرح ذکر کا بھی ایک اصطلاحی معنی ہے۔ احادیث کی کتابوں میں ذکر کے عنوان سے باقاعدہ ابواب باندھے گئے ہیں جیسے ”کِتَابُ الدَّعَوَاتِ وَالذِّكْرِ“ وغیرہ۔ تو اب اگر ذکر کا مطلب نماز، جہاد اور تبلیغ ہی ہوتا تو محدثین کرام

رحمہم اللہ تعالیٰ کبھی بھی ذکر کے لیے مستقل عنوان اور ابواب نہ لاتے بلکہ وہ نماز کے باب میں یہ بھی کہہ دیتے کہ نماز ذکر بھی ہے، ایسی وضاحتیں وہ دیگر تمام اعمال والے ابواب میں کرتے لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا بلکہ تقریباً تمام ہی محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کے لیے ایک مستقل عنوان اور باب باندھا ہے جیسا کہ یہ بات اوپر بھی ذکر کر دی گئی اس لیے اصطلاحات کو خراب نہ کریں۔ جہاد سے مراد قتال ہے اس اصطلاح کو بھی خراب نہ کریں۔ اصطلاحات کو نہ بگاڑیں ورنہ تو سارے دین کا حلیہ ہی بدل جائے گا قرآن کریم میں بھی یہ تمام اصطلاحات الگ الگ بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّبِرَاتِ وَالصَّبِرِينَ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذِّكْرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الاحزاب: ۳۵)

”بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں اور فرماں برداری کرنے والے مرد اور فرماں برداری کرنے والی عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں (اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں) اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور بکثرت خدا کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔“ (بیان القرآن)

اب آپ دیکھیں اس آیت میں دیگر اعمال کی نشاندہی کرنے کے بعد ”ذکر“ کو بھی بیان فرما دیا ہے تو اب اگر ایسا ہوتا کہ باقی اعمال ہی ذکر ہوتے بایں معنی کہ ذکر کا اپنا کوئی معنی نہ ہوتا تب پھر اللہ تعالیٰ یوں نہ فرماتے:

﴿وَالذَّكِرِينَ وَالذِّكْرَاتِ﴾ (الاحزاب: ۳۵)

”اور بکثرت خدا کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں۔“ (بیان القرآن)

﴿وَلَا تَنِيَّافِي ذِكْرِي﴾ (طه: ٤٢)

ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی ؓ نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ مجھے ایسی چیز بتادیں کہ جس پر میں جم جاؤں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہاری زبان ہمیشہ ذکر سے تر رہے۔“ ۱۔

ذکر کے موضوع پر میں نے مفصل کتاب لکھی ہے، اس کا نام ”ذکر اللہ کے فضائل و مسائل“ اس کتاب پر حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم نے تقریظ بھی لکھی ہے۔ علماء کرام یہ کتاب ضروری پڑھیں۔ میں نے اپنی ہر کتاب میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ امت کو فائدہ ملے اور وہ افراط اور تفریط سے بچے۔

چند شیطانی وساوس!

(۱): چالاک دشمن کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے قابو پاتے ہی ہتھیار چھین لیتا ہے
شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

١٤ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرَانَ رَجُلًا قَالَ يَارُسُولَ اللَّهِ إِنْ شَرَّاعِ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّهْتُ بِهِ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ.

رواه ترمذي: ١٤٥/٢ كتاب الدعوات باب ماجاء في فضل الذكر وابن ماجه: ص٢٦٨ كتاب الدعوات باب فضل الذكر .

﴿اَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ﴾ (المجادلة: ۱۹)

”ان پر شیطان نے پورا تسلط کر لیا ہے سو اس نے ان کو خدا کی یاد بھلا دی۔“ (بیان القرآن)

تو شیطان غلبہ پاتے ہی انسان سے ذکر اللہ والا اسلحہ چھین لیتا ہے۔

(۲): شیطان کا ایک دوسرا حملہ یوں ہوتا ہے کہ وہ یہ وسوسہ لاتا ہے کہ جی آپ نے اب تک اتنا ذکر کیا، کیا ملا آپ کو، کیا فائدہ ہوا؟ بس کرو اب رہنے دو فائدہ وغیرہ تو کوئی ہوتا نہیں۔ یہی سوال حضرت اقدس حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی نور اللہ مرقدہ کو کسی نے خط میں لکھ بھیجا کہ حضرت ذکر کرتا ہوں تقریباً پندرہ سال سے ذکر سے کر رہا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ خط بڑھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ اتنے عرصے سے ذکر کی توفیق تو مل رہی ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ذکر کرنے سے بعض لوگوں کے ارادے اور نیتیں درست نہیں ہوتی ہیں کہ میں ذکر کرتے کرتے خلیفہ بنوں گا، پیر بنوں گا یہ گڑبڑیں دل سے ختم کر دیں۔ ذکر سے مقصود بس اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت ذکر کا حکم فرماتا ہے۔

مجنون کا ایک واقعہ!

حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجنون کہیں بیٹھا تھا اور بیٹھے بیٹھے لیلیٰ لکھ رہا تھا۔ لیلیٰ وہاں تو تھی نہیں اس لیے کسی نے آکر ٹوکا کہ تم لیلیٰ لیلیٰ کر رہے ہو اس کا تمہیں کیا فائدہ؟ مجنون کہنے لگا: لیلیٰ کی جدائی کا غم جب ستاتا ہے تو میں اس کا نام بار بار لکھنا شروع کر دیتا ہوں کیوں کہ مجھے تو لیلیٰ لیلیٰ لکھنے میں بہر حال مزہ ہی آرہا ہے تو میں اسے دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے مزے کے لیے لیلیٰ لیلیٰ لکھ رہا ہوں۔!

ذکر بہر حال مفید ہی ہے!

حضرت اقدس مفتی رشید احمد گنگوہی صاحب نور اللہ مرقدہ ہمارے اکابر دیوبند کے سرخیل ہیں۔ اخیر عمر میں آنکھوں کی ظاہری بینائی چلی گئی تھی۔ اسی زمانے کی بات ہے جبکہ آپ کی بینائی چلی گئی تھی کہ ایک

مرتبہ اپنے خادم خاص حضرت اقدس مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے کہ کمرے کا دروازہ بند کر دو مجھے ایک بات کہنی ہے انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ کمرے میں سب اپنے ہی ساتھی ہیں۔ مولانا یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ نے اطمینان دلایا کہ جی حضرت اپنے ہی ساتھی ہیں غرض یہ کہ یہ بات حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے کئی مرتبہ پوچھی ہر مرتبہ یہی اطمینان دلایا گیا کہ جی اپنے ہی ساتھی ہیں ان کے علاوہ اور کوئی بھی کمرے میں نہیں ہے۔ جب حضرت کو اچھی طرح اطمینان ہوا تو فرمانے لگے: ”کہ بھی ذکر جتنی بھی غفلت سے ہوا اثر کئے بغیر نہیں رہتا۔“

ایک نادان صوفی کا واقعہ!

ایک نادان صوفی تھا، بڑا ذاکر تھا، کئی سال مسلسل ذکر کرتا رہا۔ ایک رات شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ کیا فائدہ کہ اللہ کی طرف سے لیبیک نہیں ”کہ وہ اس کو قبول کرتا نہیں“ تو کیا فائدہ؟ وہ شکستہ دل اور مایوس ہو کر معمولات چھوڑ کر سو گیا۔ رات کو خواب میں حضرت خضر علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان کو کہا یہ غفلت کیوں اس نے کہا کہ اللہ میاں کی طرف سے مجھے کوئی جواب تو مل نہیں رہا۔ بس تو میں نے ذکر چھوڑ دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تمہارا ذکر قبول ہے اور ”اللہ“ کہنا ہی میرا لیبیک ہے کہ پہلا ذکر قبول ہوا اور دوسرے کی توفیق ہوئی۔ جب اس نے سنا تو دوبارہ ذکر شروع کر دیا۔

یہ حقیقت ہے کہ دوبارہ توفیق کا ملنا پچھلے عمل پر اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی علامت ہے جیسے کہ دنیاوی بادشاہ جب کسی کو ایک مرتبہ دربار میں بلاتے ہیں تو اب اگر وہ بادشاہ اس آدمی کے دربار میں آنے سے خوش ہوا تو پھر بادشاہ دوبارہ سہمہ بارہ اور بار بار بلاتے ہیں لیکن اگر کسی وجہ سے بادشاہ نے دربار میں ان کا آنا ناپسند کیا اور بادشاہ ناراض ہوا تو پھر دوبارہ بادشاہ کبھی بھی اس شخص کو دربار میں نہیں بلاتے ہیں۔

ثمرات ذکر کی حفاظت کریں!

جب آدمی ذکر کرتا رہتا ہے تو اس کو اس کے ثمرات اور فوائد نصیب ہیں چاہے محسوس ہوں یا نہ ہوں، ہوتے بہر حال ضرور ہیں اس لیے آپ ذکر کرتے رہیں ان شاء اللہ فائدہ ہوگا اور حلاوت ملے گی لیکن

☆.....☆.....☆

انتیسویں مجلس

عید ضرور منائیں لیکن تحقیق کے بعد!

آج شاید آخری روزہ ہو اس لیے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ جن لوگوں کو چاند نظر نہیں آیا اور چاند کی پوری شہادت نہیں ملی تو وہ عید کا بھی روزہ رکھ لیتے ہیں تو لوگ انہیں شیطان کا روزہ رکھنے والا کہتے ہیں اور جن کا روزہ ہوتا ہے وہ عید منانے والوں سے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ان سب کی بیویوں کو طلاق ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے عید ایک دن پہلے منائی ہے یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ اس لیے ان باتوں سے اور طعنوں سے بچنا چاہئے۔

بلا تحقیق بات نہ کریں!

بعض لوگ عید کے معاملے میں بڑے غیر محتاط ہوتے ہیں، بلا تحقیق بات پھیلاتے رہتے ہیں انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہئے مجھے خود بھی یاد ہے ایک مرتبہ ہم اسی چاند کے مسئلے میں ایک اجلاس میں بیٹھے تھے ضلع ہنگو میں ایک شخص اجلاس میں آیا اور کہنے لگا کہ ٹی وی میں خبر آئی ہے کہ کل عید ہے یعنی ٹی وی میں یہ خبر سنی ہے میں نے ان سے کہا کہ اگر پاکستان کے ٹی وی نے خبر دی ہے اور کہنے والا شخص اگر درست کہتا ہے تو ٹی وی تو پھر اور لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اس لیے ہمیں اور لوگوں سے اس کی تصدیق بھی کر لینی چاہئے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ہی ایک طرف سے دو آدمی اٹھے اور جلدی جلدی گاڑیاں دوڑا کر کر بونہ شریف آئے انہوں نے لوگوں میں یہ اعلان کروادیا کہ ہنگو ضلع میں کل عید کا فیصلہ ہو گیا ہے لہذا کل عید ہے۔ اللہ کے بندو! کیا یہی دیانت ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے جیسے ٹھان رکھی ہو کہ بس کل تو ہم نے عید ہی منانی ہے چاند دکھے یا نہ دکھے یہ دین کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے:

﴿اتَّخِذُوا دِينَهُمْ لَهُمْ آلَعِبًا﴾

”جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا۔“

آپ اطمینان رکھیں پاکستان کے جس حصے میں بھی عید ہوگی یہاں خانقاہ میں ہمیں خبر ضرور پہنچے گی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ط إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

(بنی اسرائیل: ۳۶)

”اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد مت کیا کر کیوں کہ کان اور آنکھ اور دل سے ان سب کی ہر شخص سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔“ (بیان القرآن)

عقل سے کام لیا کریں۔ کسی کے خلاف بلاوجہ پروپیگنڈہ نہ کریں ایک مرتبہ کی بات ہے یہاں میرے خلاف کسی نے پروپیگنڈہ کیا تھا کہ یہ یاسین شریف کو نہیں مانتا۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ پروپیگنڈہ اور بہتان نہ لگایا کریں۔ بہتان لگانے والا فاسق اور مردود الشہادۃ ہے۔ یاد رکھیں! بغیر تحقیق والی بات سے نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: ۶)

”اے ایمان والو! اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو کبھی کسی قوم کو نادانی سے کوئی ضرر نہ پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پچھتا نا پڑے۔“ (بیان القرآن)

ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دینا یہ جھوٹ ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ))^۱

”آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دے بغیر تحقیق کے۔“

علماء کرام حضرات سے درخواست!

میری علماء کرام سے یہ درخواست ہے کہ وہ حضرات تفسیری روایات کو بیان کرنے میں احتیاط کریں، احادیث احتیاط سے بیان کریں۔ عوام کو فکری طور پر بیمار نہ کریں۔ کیونکہ ان روایات میں بعض بے سند اور

۱۔ اخرجه مسلم: ۸/۱ باب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ ومستدرک: ۲/۲۱۱۔

بے اصل روایات بھی ہوتی ہیں جن سے عام لوگوں کے عقائد بگڑ سکتے ہیں۔

نفس اور شیطان سے کبھی بھی غافل نہ رہیں!

یہاں خانقاہ سے جانے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان ہمیں دیکھ کر بھاگے گا، ایسی بات نہیں ہے کیوں کہ شیطان بڑا ظالم ہے۔ اس کو بہت طریقے آتے ہیں اسی طرح نفس سے بھی محتاط رہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کی مثال یوں دی ہے کہ نفس سانپ ہے ٹھنڈک کی وجہ سے سکڑ گیا ہے، اب گرمی لگے گی تو یہ ہشاش بشاش ہو جائے گا پھر تمہیں نقصان دے دے گا۔ اس لیے مستقل حفاظت اس میں ہے کہ انسان اچھے لوگوں کے پاس رہے، تبلیغ والوں کے ساتھ رہے، مسجد کے اعمال میں رہے اور ذکر کا اہتمام کرے۔ ان کاموں کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی مستقل چلتا رہے گا اور بیٹری چارج رہے گی ورنہ تو پھر دھکا لگانا پڑتا ہے۔

☆.....☆.....☆

www.daruleeman.com

www.daruleeman.com

www.daruleeman.com